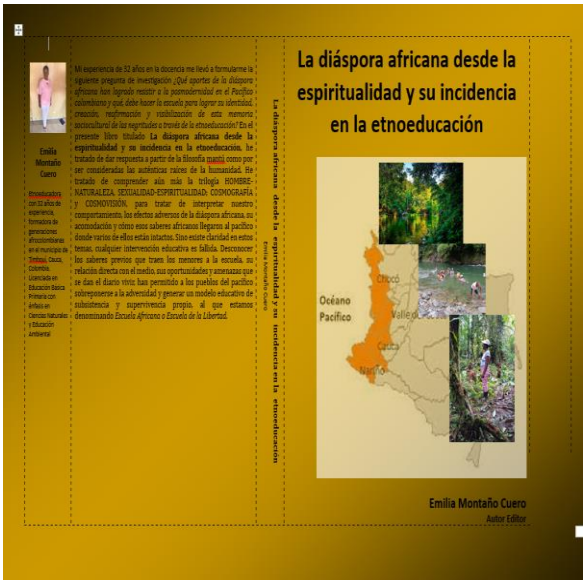
Carátula del libro



La diáspora africana desde la Espiritualidad y su incidencia en la etnoeducación

Emilia Montaño Cuero

La presente obra de carácter pedagógico titulada: ***La diáspora africana desde la espiritualidad y su incidencia en la etnoeducación*****,** está dirigida para el Programa de Formación Docente en Servicio para los etnoeducadores de Colombia y de América Latina que deseen profundizar en las raíces africanas para comprender un poco más nuestro comportamiento heredado en el viaje trasatlántico de nuestros familiares.

PRIMERA EDICIÓN-2025 Montaño Cuero, Emilia. (2025) **La diáspora africana desde la espiritualidad y su incidencia en la etnoeducación**. Popayán, Cauca, Colombia. Ed FIP, Talleres Identidad Gráfica. P. 146
ISBN

Diseño de Carátula. Identidad Gráfica

Fotografías carátula: Grupo Artístico Aguacero del Micay. Bosque húmedo tropical del Pacífico y 8

Impresión SedCauca Taller Canela Popayán

Fotografías originales.

Hay autorización de los padres de familia para la publicación de las fotografías donde aparecen menores de edad. Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006

Textos originales Emilia Montaño Cuero

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra -incluido el diseño tipográfico o de portada, -sea cual fuere el medio electrónico o manual sin el consentimiento del autor.
Realizados los depósitos legales de @ Derechos de Autor.
Agradezco sus comentarios y sugerencias Correo: Autor -Editor ISBN

Impreso: Identidad Gráfica

Popayán, Cauca, Colombia. Marzo 28 de 2025

Revisión de texto 5 de junio de 2025

Dedicatoria

A mi esposo

A mis hijos

Agradecimiento

Este libro es el resultado de un camino lleno de aprendizajes, retos y momentos de inspiración. No habría sido posible sin el apoyo de quienes, de una u otra manera, han sido parte fundamental de mi vida.

Primero a Dios por permitirme la vida, la inteligencia, A mi esposo, por su amor incondicional y por ser mi compañero en cada paso de este viaje. A mis hermanos y amigos, por su compañía, su aliento y por recordarme siempre la importancia de seguir adelante. A mis hijos, que son mi mayor motivación y fuente de alegría.

Y, con especial amor y gratitud, a mis padres. Aunque ya no están físicamente, su ejemplo, valores y enseñanzas fueron la base sobre la que construí mis sueños. Su amor sigue guiando mi camino, y este logro también les pertenece.
A TODOS USTEDES, GRACIAS POR SER PARTE DE MI HISTORIA.

Contenido

Introducción **7**

Capítulo 1. Espiritualidad, sexualidad y tiempo **9**
Africanía 9
Los Griots 12
La sexualidad 14
La escuela africana 16
Los modos de producción 20
El tiempo 22
Los dioses 24
La muerte 25

Capítulo 2. De la diáspora africana a la pedagogía transformadora **28**
Diáspora africana 28
Consideraciones generales 31
Desigualdades sociales 39
La productividad afrodescendiente posterior a la diáspora 47
La escuela de la libertad en el pacífico 50

Capítulo 3. El pensamiento científico en el contexto escolar afrodescendiente **56**
Los ecosistemas en el pacífico colombiano 58
Apropiación Social del Conocimiento en las comunidades Afrodescendientes del pacífico 62
Desarrollo de competencias científicas 65

Capítulo 4. Empoderamiento y visibilización cultural. **70**
Papel del sincretismo religioso 70
Identidad afrodescendiente 72
Los saberes culturales creados desde la espiritualidad del pacífico 78

Capítulo 5. Educación transformadora en acción: experiencias de aula. **86**
Del eurocentrismo a la etnoeducación afrodescendiente 86
Proyecto Educativo Transformador (PET) en acción 89
El modelo educativo afrocolombiano (MEA) 92
Talleres de aula etno educativa 95

Glosario **140**

Bibliografía **144**

Introducción

Como educadora progresista, en las palabras de *Paulo Freire,* no ha existido un solo día donde no me cuestione, una y otra vez pienso en mis educandos para generar dudas sobre los aprendizajes que compartimos. De ellos sus saberes previos socialmente construidos en el interior de las familias, los que constituyen en el punto de partida para dar una lectura crítica al contexto y desde la pedagogía transformadora tratar de cerrar las brechas de inequidad a la que, hemos sido sometidos desde la colonialidad.

En este proceso y específicamente para el libro titulado ***La diáspora africana desde la espiritualidad y su incidencia en la etnoeducación,*** he tratado de dar respuesta al siguiente interrogante ¿Qué aportes de la diáspora africana han logrado resistir a la posmodernidad en el Pacífico colombiano y que debe hacer la escuela para lograr su identidad, creación, reafirmación y visibilización de esta memoria sociocultural de las negritudes a través de la etnoeducación? En los capítulos que siguen he abordado el tema desde nuestras raíces africanas has el empoderamiento que he tratado de lograr con mis estudiantes donde he tratado de marcar diferencia entre la educación manipuladora tradicional y una nueva propuesta concebida desde la etnoeducación.

Es así como he tratado de construir y reconstruir la historia que ha sido negada u ocultada por las diferentes culturas dominantes que no han permitido que otros grupos humanos permanezcan con sus memorias intactas en el afianzamiento que se denomina ser humano. Es desde esta crítica o mejor autocritica que hago un recorrido desde la africanía, muchas costumbres, valores y la espiritualidad están vigentes en nuestra cultura tras el viaje inhumano trasatlántico de nuestros antecesores. Ahora bien, al hablar de la etnia Afrocolombiana es recordar a África y toda su cultura milenaria que, es la base de todas y cada una de las culturas del mundo. Bajo este argumento, se hace indispensable el estudio de la etnia afrodescendiente desde los orígenes para poder tener una fundamentación científica, cultural y social que, garantice en un futuro mediato conoce y rescatar, para así mismo, realizar la inclusión y re-entendimiento de lo que es la etnia como tal.

El proceso de las luchas por el reconocimiento de la población afro solo tiene unos escasos treinta (30) años de existencia, pero antes han existido una serie de revueltas, quejas, manifestaciones y luchas que a la postre han permitido que ese reconocimiento sea hoy en día tan real, por ejemplo, contar con presencia de un presidente afrodescendiente en uno de los países más importantes como lo son los Estados Unidos de Norte América, haber llevado a la Vicepresidencia de Colombia a una líder Francia Elena Márquez Mina o lograr espacios negados como primer Gobernador negro en el departamento del Cauca como fue la elección de Elías Larrahondo Carabalí.

El texto pretende rescatar la identidad, creación, sociabilidad, solidaridad de los pueblos afrodescendientes a partir de procesos organizativos y reorganizativos, que surgen desde el pensamiento diaspórico, entre ellos el valor de la espiritualidad que nos hace mucho más humanos. De esta manera he trazado como objetivos específicos: fortalecer los procesos formativos y organizativos de la población afrocolombiana; lograr la des estigmatización de los jóvenes que han venido siendo discriminado por su origen y la reivindicación de los elementos que los ayudan a identificarse como afrocolombianos y, diseñar nuevas estrategias de fortalecimiento y acompañamiento de los procesos de etnodesarrollo afrocolombiano a partir de las realidades sociales e históricas para su transformación y empoderamiento colectivo.

De esta manera he construido cada capítulo en el que tomo mi experiencia, más la consulta bibliográfica con nuestros pares africanos, para ofrecerle a Colombia una profunda reflexión sobre nuestro ser y quehacer en las tierras de Abya Yala. Esta es la estructura del presente libro:

Capítulo 1. Espiritualidad, sexualidad y tiempo.

Capítulo 2. De la diáspora africana a la pedagogía transformadora.

Capítulo 3. El pensamiento científico en el contexto escolar afrodescendiente.

Capítulo 4. Empoderamiento y visibilización cultural.

Capítulo 5. Educación transformadora en acción: experiencias de aula.

Capítulo 1.
Espiritualidad, sexualidad y tiempo

Pretender dar respuesta a la cantidad de interrogantes que surgen desde la etnoeducación afrocolombiana, es una tarea muy difícil, mucho más cuando subsisten varios patrones culturales de tribus distintas, de las que llegaron a estas tierras de Abya Yala[1], con una cosmovisión distinta, lenguas distintas de las cuales se pueden diferenciar varios vocablos. Los daños que hizo la colonialidad, sobre todo la iglesia católica para borrar sus culturas, en el siglo XXI se considera inadmisible, lo peor está muy lejos *la reparación*, ni siquiera se incluye en los presupuestos de los estados. Lo poco que se alcanza a observar, se da por los grandes esfuerzos que hacen las organizaciones académicas y culturales de afrodescendientes; hace muy pocos años que, los movimientos afro hacen presencia para recuperar espacios en México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Ya desde comienzos del milenio se habían estudiado los escenarios de Colombia, Brasil, Cuba y algunos países del Caribe. En el caso colombiano se logró la expedición de la Ley de negritudes, Ley 70 de agosto 27 de 1993 que, ha logrado cambiar el rumbo de la democracia colombiana y el reconocimiento de este grupo étnico.

De esta manera surge la propuesta de dar explicación a uno de los temas que poco se toman en los currículos etno educativos los cuales constituyen la esencia de la humanidad africana; es así como, he tratado de abordar con profundidad los conceptos de africanía, los Griots dado su importancia en las culturas de tradición oral, los dioses africanos y la manera de llegar a estas tierras y cómo se han conservado, la sexualidad desde sus orígenes africanos, el tiempo africano, la escuela africana, los modos de producción y la muerte.

Africanía

Comprender la africanía, es generar una profunda reflexión sobre las conexiones existentes entre África y América colonial en cuanto la resistencia cultural, la formación de identidades, invenciones románticas, construcción y deconstrucción de realidades, creación de imaginarios con sus códigos lingüísticos (significantes y significados), las actitudes filosóficas y las luchas transgresores por su visibilización y reconocimiento como grupo étnico con sus valores milenarios, estas se constituyen en nostalgias tardías. Poder participar de las reformas estructurales de los estados latinoamericanos, cuando décadas atrás lo afrodescendientes seguíamos siendo desconocidos, objetos de bullyng, todo lo que hacíamos estaba relacionado como demoniaco, así eran las homilías que se proclamaban en las iglesias portadores del colonialismo europeo en su máxima expresión.

Es este sentido el pensador latinoamericano, Aníbal Quijano (1994), afirma era tratar de comunicarse con "el otro, el inexistente", el que ha permanecido fuera de las estructuras sociales, de las organizaciones sociales existentes en diferentes comunidades o

[1] *Abya Yala,* que significa *Tierra Madura*, *Tierra Viva* o *Tierra en Florecimiento*, fue el término utilizado por los Kuna, pueblo originario
que habita en Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido por el Continente Americano. De acuerdo con el momento histórico vivido, se referían a este territorio de diferente forma: *Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala,* y *Abya Yala*, siendo este último el que coincidió con la llegada de los españoles. El término *Abya Yala* es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios.

países; es la reclamación justa por una identidad cultural americana concebida desde un giro de-colonial. Este discurso ha comenzado a cobrar mucha fuerza en estas últimas décadas. África como origen de la humanidad está presente en las tierras de Abya Yala desde el norte, el caribe y el sur.

Figura 1. Mapa político de África -actualizado-Fuente: Google. https://www.facebook.com/photo/?fbid=5533651930026907&set=a.585426321516184

Borrar el eurocentrismo, el blanqueamiento del conocimiento europeo como único y valedero, como los portadores de la verdad histórica destinada a la explotación extrema de la naturaleza, mal llamada *modernidad,* dónde todo es mercancía, el hombre en su dimensión pierde su humanidad al convertirse en mercancía, en compradores de su trabajo al ser rebajado a un simple consumidor de cosas, de objetos innecesarios, a consta de su mala calidad de vida.

Desde la mirada, *del otro,* del ser invisibilizado, del hombre que perdió su humanidad el giro decolonial trata de transcribir, retratar, revelar, el impacto sociocultural de este fenómeno de la *africanía* a través de la palabra escrita, rectificar los escenarios de los imaginarios africanos que, suministran los trilogía elemental, base del conocimiento: HOMBRE-NATURALEZA /SEXUALIDAD-ESPIRITUALIDAD y COSMOGRAFÍA-COSMOVISIÓN[2], pilares sobre los que se asienta la virtud de los humanos y que el eurocentrismo borró completamente, siendo apoyado por la educación; a fin de manipular las mentes, crear dioses, semidioses, ángeles, arcángeles, diablos, demonios, lucifer para generar temores en la población inculta, formada bajo una mala educación, pero si, muy eficaz en mantener las prácticas coloniales de explotación.

Este mismo modelo de colonialidad asumió como verdad los conceptos elaborados de nación, cultura y raza, en ese sentido los hijos de África llevamos la peor parte. Tratar de acercarme a la verdad del *otro,* me lleva a estudiar a intelectuales que han abordado el tema a través de diferentes eventos académicos y publicación de textos tales como: *Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Anibal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Paulo Freire, Mercedes Santacruz y Montalvo, Edouard Glissant, Daniel Garcés Aragón*, *William Mina Carabalí*, entre otros que, permiten analizar los contextos y abrir espacios prometedores a las nuevas generaciones.

Los aportes *de Thibout Chavalon, Jean Baptiste Labat y Ernest Duvergier de Haurane*, adquieren nuevos significados a la luz de las luchas sociopolíticas del hombre negro en las Américas o bajo el marco teórico de los estudios de género, cultura, marxismo o afrocentrismo, como los presentados por *G. R. Coulthard, Edouard Glissant, Antonio Benítez Rojo, Sidney W. Mintz, Stephen Greenblatt y Stuart Hall*, entre otros. Esta lucha frontal contra el eurocentrismo que, llega a la escuela latinoamericana alejada de las realidades y de los contextos escolares anclados a ese pasado colonial, dificulta

[2] Los pueblos bantú se ubican en el sur de Camerún, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Botswana y Sudáfrica; de igual forma, la diáspora bantú se encuentra ubicada en varios países de América del Sur, tales como Colombia, Brasil y Cuba.

tremendamente las aproximaciones a los movimientos alternativos de negritudes, a las propuestas críticas que van contra la inferioridad de las negritudes y que tanto daño nos ha causado.

El análisis de la efectividad del fenómeno de la *africanía* en la cultura Latinoamericana ha sido determinado, primero, por la existencia durante el período colonial de millones de esclavos traídos como mano de obras para suplir diferentes y múltiples trabajos, y segundo, por la emergencia de sociedades pluriétnicas y multiculturales que han originado y desarrollado una literatura, un arte de la *africanía*. Al respecto se podría afirmar que, la historia de la *africanía* se comenzó en la literatura hispana con el empleo y referencias del sujeto de piel oscura que el colonialismo lo marcó como *negro,* el negro esclavo o libre y las múltiples manifestaciones culturales y religiosas que éste traía y retenía consigo las que, no sólo se anexaban a la cultura de los colonialistas, sino que la revitalizaban e implantaban.

Ese cambio llamado por Fernando Ortiz como transculturación, trajo consigo no sólo movimientos específicos en la literatura como el *Harlem Renaissance*, en los Estados Unidos y el movimiento de la negritud en el Caribe, sino que, reveló un posicionamiento historicista, reconstruccionistas de biografías singulares y de contextos reprimidos.

El aporte de la africanía en una sociedad explotada por el colonialismo hacia ver las condiciones sociohistóricas de la época como distorsionadas. Al retomar el reconocimiento de Hegel, con respecto a la africanía específicamente al investigar las semejanzas y diferencias que existe en cuanto al concepto de cultura y equidad en aquellos países en que el poder estaba en manos de diferentes metrópolis europeas y, la producción en manos de hombres esclavos permite dar una mirada desde otro punto de vista, del explotado, del marginado, del deshumanizado. Los efectos de estas circunstancias históricas en la formación y desarrollo de discursos referentes a la identidad, territorialismo, nacionalidad, criollismo y otros resultan entretejidos con otras ideas presentes en la *africanía* incluyendo aquellas relacionadas con sexualidad, espiritualidad, la adaptación y enranciamiento del negro en Abya Yala.

La historia de la *africanía* toma así un carácter de *saber científico* pues, revela cómo se fundamentaron y centralizaron perspectivas para ilustrar características que definían la actuación del *otro* y, se individualizarían discursos fuera de la literatura para articularlos en el plano de otras disciplinas.
Desde la historia de la *africanía* abordada con una mirada crítica que se dirige sobre el territorio, la desterritorialización de las comunidades negras, las fronteras, las leyes de migración, la violencia y la sistematización de inequidades
que se suman al concepto o conceptos de cultura, entre ellas las desigualdades sociales para las étnicas descendientes de África son demasiado marcadas en cada país, la estigmatización de lo negro como malo, el señalamiento social nos hace sentir que sobramos en un mundo marcado por patrones eurocentristas.

Las producciones de saberes afrodescendientes fueron subvalorados al extremo que, a Manuel Zapata Olivella le negaron el Premio Nobel de Literatura por ser negro y escribir sobre la cultura afrodescendiente y su presencia en América. Los sentimientos racistas de las décadas anteriores ayudaron a invisibilizar a los afrodescendientes, los estudios etnológicos, testimoniales, estadísticos, los aportes a la medicina y otras ciencias fue subvalorado por el sencillo hecho de ser afro; lo anterior porque los modelos jerarquizantes y discriminantes procedentes de Europa y Estados Unidos manipulaban mediante el sistema educativo a los estudiantes, haciéndolos excluyentes en la cotidianidad y después en la vida como ciudadanos.

De esta manera la etnoeducación encuentra un espacio para rehacer el pensamiento diaspórico y su gran aporte al crecimiento de los países de América Latina y el Caribe.

Los Griots

Los Griots, en la cultura tribal africana se constituye en un miembro muy representativo, de absoluto respeto. Ellos son los portadores de la historia de la comunicación oral ante la falta de escritura; han sido cuidadosamente seleccionados y formados para que, llegado el momento asuman su papel protagónico en la sociedad africana. En su momento de apertura, han jurado ante un Consejo Tribal y ante el mundo de los espíritus decir la verdad y únicamente la verdad, en caso de fallar los espíritus vendrán por él. Es así como, la llegada de un Griots a una comunidad africana es motivo de festividad, regresan los ritos, los rituales y juiciosamente cada miembro de la comunidad se prepara a escucharlo, a seguir sus enseñanzas y consejos para el devenir de la tribu. Ellos son la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus; su predicación está cargada de simbología que hace rica la cultura africana.

Fotografía 1 África Griots
Fuente: https://www.alamy.com/stock-photo-mamadou-diabate-is-a-master-kora-musician-from-mali-africa-who-lives-15375480.html?imageid=D37EC08D-1B83-442D-9F2C-B52A72E59FB&p=7737&pn=1&searchId= b3a6a78f993255a7401ef82902cf1 ec1&searchtype=0

Mientras tanto, la mirada de occidente lo define como un charlatán, poeta, historiante, bufón o mensajero de guerra. Para las comunidades tribales, tal como lo afirma Malinowski (1961, 49-50), estos personajes cuentan con habilidades paranormales que les permite esa comunicación entre las dos dimensiones: terrenal y espiritual; estos hechos generan el reconocimiento social que tienen y la cantidad de simbologías que transmiten. Son músicos, cantores poetas, genealogistas, recitadores de leyendas, cronistas, filósofos, entre otras virtudes. Algunos cronistas portugueses de esa época, los describen como una aculturación del mundo musulmán, los moros procedentes de Mauritania, y los tuaregs de lengua bereber de Mali. En la leyenda Surakata de los Griots mandingos de Gambia trata de dar explicación a los orígenes de ellos:

> Surakata fue un no-creyente quien intentó matar a Mohamed, con el fin de probar que su Dios no era tan poderoso. Pero en eso, el caballo de Surakata cayó en una trampa de arena tres veces bajo el comando del profeta y lo soltó. La tercera vez Surakata fue convencido y comenzó a gritar las oraciones de Dios [...] (Fuente: Roderic C. Knight, 1973:50).

Fotografía 2. África Griots. Alabanza
Fuente: https://www.alamy.com/stock-photo-a-man-plays-a-calabash-drum-as-women-dance-and-clap-during-the-fechiba-35731258.html?imageid=74FA1871-1B40-45EE-9EE8-ef82902cf1ec1&searchtype=0

En este sentido, la frase "comenzó a gritar las oraciones de Dios", que nos hace ver no tan sólo la lectura del Corán, sino también un aspecto del orador que se encontraba actuando dentro de una función simbólica en la actuación de los Griots.

Para el autor (ibidem) de referencia, las instituciones africanas se constituyen como un sistema bien organizado de actividades humanas, o bien un grupo de individuos unidos para la realización de una actividad simple o compleja. Desde la mirada de G. Wesley Johnson (1971), Alan P. Merriam (1964) y David P. Gamble (1967) *los griots son parte de la institución de las jefaturas tribales y son incluidos en un nivel particular de la estructura jerárquica de los reyes y jefes gobernadores. El primer nivel es representado por la alta nobleza o los gobernantes tradicionales. El segundo nivel es donde actúan los guerreros y algunos pescadores con cierto tipo de prestigio. Un tercer nivel es representado por los individuos libres incluyendo a los notables y campesinos, y a la posición más baja que se divide en castas inferiores (llamados nyamalo por los wolofs) y los sirvientes.*

Según los autores de referencia, los Griots ocupan un nivel de un grupo bajo endogámico compartido por otros especialistas, y clarifica el papel del orador-cantor que no es proveedor de cultura material, pero que juega un papel importante como mediador social entre el poder político representado por los gobernantes y por la comunidad entera representada por la nobleza secundaria, la gente libre y las castas inferiores. George Balandier (1970: 51). No obstante, esta versión occidental es completamente diferente a la realidad africana que se conserva hasta el momento y la que ratifico en este texto. El cronista George Balandier (1970), quien hace una cercamiento al estudio del gran reino del Congo, ha encontrado evidencias que muestran el gran poder de la palabra que tienen los Griots, en su encuentro con tribus de étnia tonga de Malawi, encuentra el parentesco tribal de los Griots: "se puede creer en el papel de los Griots como los cronistas del parentesco, debido a que en sus recitados se verbaliza todo un sumario de las relaciones políticas que son importantes testimonios" del vivir de las comunidades. Los Griots construyen información oral acerca de los linajes de los reyes, haciendo una regresión hasta los ancestros fundadores de la familia real.

De esta manera, los Griots son nuevamente agentes de mediación o miembros externos del parentesco, pero están a la vez indirectamente emparentados con la monarquía (Balandier (1970: 47). Para este autor, los Griots *poseen un poder simbólico para dar autoridad o legitimar la posición de jefes, príncipes o monarcas porque su actuación puede servir de herramienta de prestigio por medio de cantos alusivos o metafóricos, o elogios a las virtudes de los grandes personajes.*
una ideología del clan al que se pertenece. Así, George Balandier (1970:66) observa el caso del pueblo kaguru en Malawi, en donde "el lenguaje ritual no sólo transmite ciertos mensajes de antagonismo entre facciones, sino que también ayuda a reforzar la posición y los privilegios de los que mantienen el poder".

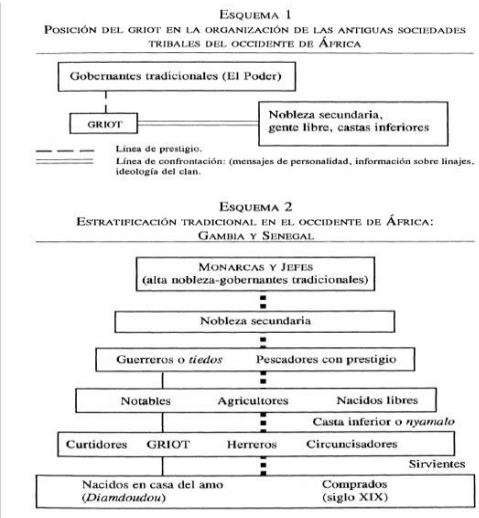


Figura 2. Posición social del Griots
Fuente: Comparativo de los Griots vistos desde África y de occidente. G. Wesley Johnson (1971: 14-15)

La sexualidad

Fotografía 3. Jóvenes africanos
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/maasai-mara-man-traditional-colorful-clothing-2185720303

Abordar un polémico tema como la sexualidad bajo la dominación colonial, mal llamada como *los pecados de la carne* por la iglesia cristiana que veía como algo pecaminoso, estas influencias originaron una sociedad mojigata en la península ibérica y en toda Europa cristiana. Michel Foucault fue le filósofo que trató de dar respuestas desde la filosofía, al analizar las condiciones bajo las que se formaron los saberes, los sistemas de poder y los sujetos de la sexualidad. En este caso, tomo los conceptos eurocentristas promulgados por el Vaticano y las prácticas de las comunidades en África y en Abya Yala. Foucault nos descubrió que: "la sexualidad ajena a lo normal no debe ser una justificación de la marginación social o la exclusión política, sino que puede y debe ser una de las principales barricadas desde la que iniciar una rebelión genuinamente emancipadora" (1984, post. mortem.)

Mientras que, para la iglesia la carne es el nombre de la experiencia cristiana de las relaciones entre el cuerpo, el deseo, la concupiscencia y la *libido,* de «la sexualidad atrapada en la subjetividad» (Castro, 5, 2019). Los seres humanos somos seres sexuales que, a través del tiempo se le han dado distintas connotaciones a una experiencia humana como se perciben, con sus sentidos o su entendimiento, una realidad natural, en una conexión entre un dominio de saberes, formas más o menos institucionalizadas de normatividad y modos de relacionarse consigo mismo, de constituirse como sujeto.
En tiempos anteriores, la carne hacía referencia a la sexualidad, así la aphrodisia en el mundo cristiano para la matrimonialización del deseo a la libidización del sexo, de Clemente de Alejandría a Agustín de Hipona, pasando, entre otros, por Tertuliano, Casiano, Juan Crisóstomo y Metodio de Olimpo.

Fotografía 4. Maternidad africana. Fuente Google

De esta manera, la sexualidad en sus inicios de la comprensión humana occidental aparece como una reelaboración hecha de continuidades y rupturas, como son la sociedad monogámica (hombre-mujer), desvalorización de la promiscuidad, condena de las relaciones homosexuales y de la prostitución como bandera del cristianismo. Se da una ruptura frente al deseo, los actos sexuales que se consideran pecaminosos o las intenciones de placer, cualquier determinación contraria pasó a ser un pecado pagano. Las sociedades paganas al rendir culto a dios *Dionisio* convertían la sexualidad en deseo, excitación, el placer sin límite. Las fiestas que duraban largo tiempo acompañado de vino y uvas en cantidad permitían satisfacer las

necesidades de la carne, muchas veces al ritmo de algunos cantos, rituales, escénicas en vivo de parejas teniendo el disfrute sexual. Esas prácticas eran muy comunes en el Mediterráneo.

Fotografía 5. Mujeres africanas Kenia.
Fuente: https://ajkenyasafaris.com/unique-experience/kenya-cultures-and-traditions/

Darle gusto a la carne, al deseo, a las extravagancias de la perdición como lo consideraba el cristianismo en sus inicios frente al mundo pagano, era un asunto de horror, a media que avanzaba el cristianismo, estas festividades se transformaron en cultos que se practicaban en lugares escondidos. El temor a los castigos de la Santa Inquisición ponía en peligro a estas sectas consideradas como los hijos del demonio. No obstante, detrás de su persecución en lo pequeños reinos, hoy conocido como Italia, Francia, Alemania, España y Portugal y, su legado en este territorio de Abya Yala, reconocidos como los carnavales de La Habana, el Carnaval de Río de Janeiro, el Carnaval de Montevideo o el carnaval de Barranquilla, son el testimonio de como las fiestas paganas en honor a *Dionisio*, lograron conservarse, locura total, sexo abierto, deseo y aventura completa. En estos eventos llenos de color, exuberancia en la creatividad, el acompañamiento de la música y la danza sale todo el esplendor humano.

Fotografía 6. mujer africana – Congo
Fuente: Google

Mientras eso ocurría en occidente, para el mundo africano dirigido por los Griots, la sexualidad y la espiritualidad estaban en un mismo punto de encuentro. Cuando el Griots visitaba la comunidad y veía que hacían falta hombres encargados de la defensa y la caza para supervivencia de la tribu, organizaba un ritual con los menores en capacidad reproductiva, los adultos preparaban unos lugares especiales muy coloridos, donde las nuevas parejas estarían un tiempo para engendrar a los nuevos miembros de la comunidad. Terminado el ritual con la presencia de los mayores, bajo la influencia de la luna, las parejas se irían a los sitios construidos para tal ocasión por los padres de ellos, efectivamente al transcurrir las nueve lunas, las mujeres cumpliendo con las leyes de la naturaleza daban el regalo a la comunidad con varios hombres que serían formados según las normas del legado cultural africano. Lo mismo ocurría en caso de, faltar mujeres para la procreación las actividades domésticas y las siembras.

En las tribus africanas no existe la adolescencia, de niño pasa hacer adulto y de ahí a

ser mayor. Hay gran respeto por los mayores, ellos son los que gobiernan a las tribus. Cuando la enfermedad o la vejez no les permite aportar, uno de ellos reúne a la comunidad él ha decidido viajar al encuentro con el mundo de los espíritus. Así nadie de la tribu lo ve partir de este mundo, a diferencia de los hombres que han muerto por defensa de la tribu a quienes les rinden homenajes.

La escuela africana

Fotografía 7. Madre africana acariciando a su hijo. Fuente: https://www.gettyimages.es/detail/foto/african-woman-kissing-her-baby-kenya-east-imagen-libre-de-derechos/638954604?adppopup=true

Cuando se enuncia la palabra escuela, siempre se asocia con edificios o infraestructura; estamos tan aferrados al eurocentrismo que no se nos ocurre ver otras formas de educación, mucho menos en espacios abiertos y nómadas, ese es el legado de una escuela que surge detrás de las arenas del desierto con las tribus africanas; ellos han dejado está misión en el consejo tribal de mayores para iniciar a los niños en la manera tradicional de formar para la vida, de preservar las costumbres, la cultura como ha ocurrido durante miles de años, comprender la espiritualidad, el mundo de los vivos y el mundo de quienes han partido a otra dimensión. El papel de los Griots que trasmiten valores, historia, los tiempos de los hechos que marcan la comunidad, es entre otros los componentes de la educación, los hombres son preparados desde niños para la caza y la guerra, son los defensores de la comunidad. Mientras que las mujeres son educadas para los oficios domésticos y los cultivos pequeños del pan coger.

África conformada por un gran número de culturas, de pueblos, tuvo un gran desarrollo antes que llegaran los europeos y la acabaran, despoblada por el sistema esclavista, llena de minas de oro, diamantes y otras piedras preciosas, además de los hidrocarburos, se convirtió en un territorio de interés de las grandes potencias del momento que se la distribuyeron, entre ellos los ingleses, portugueses, franceses, holandeses, belgas y los alemanes que al perder la primera guerra mundial tuvieron que salir del continente. África siempre estuvo en contacto con culturas exógenas, allí surgieron las primeras universidades del mundo y con el legado de Egipto, existían bibliotecas por toda la ruta subsahariana. Las prácticas educativas también tenían sus características particulares según las tribus que se beneficiaban a partir del espacio geolingüístico y cultural que compartían, como era el caso del Reino de Askum (50-937), el Imperio de Ghana (750-1068) o el Reino de Benín (1440-1897).

Por tratarse de una cultura de la oralidad, existen muy pocos documentos que puedan evidenciar los aportes desde la educación, por lo tanto, hay que recurrir a la complejidad de los hechos para hacer deducciones que se aproximen a las realidades históricas, por ejemplo: a mediados del siglo VIII el Imperio de Ghana controlaba el comercio de las zonas auríferas del Golfo de Guinea y las caravanas de camellos árabes, eso significa que la educación financiera tuvo un gran eco en esos momentos; durante los siglos XII y XIII el imperio de Mali tiene el control de un gran territorio en el centro y nororiente africano, mientras que, el imperio musulmán de Songhaï comienza hacer fuerte control político y

económico en el mismo territorio. El Reino de Benín (actual Nigeria) hacia e siglo XII había desarrollado una poderosa ciudad-estado, al igual que en Ife el centro yoruba, donde generaron distintos sistemas educativos.

Fotografía 8. Escuela africana en época colonial
Fuente: https://www.istockphoto.com/es/foto/ni%C3%B1os-africanos-en-la-escuela-bajo-el-%C3%A1rbol-kenia-%C3%A1frica-oriental-gm637202098-113530893

Bajo la influencia musulmana en el norte africano ya se conocía la escritura árabe, el comercio principalmente de oro iba a parar a China a cambio de objetos de vidrio y de alfarería (vajillas de porcelana). Todos estos procesos económicos, de saber contar, de buscar los intercambios comerciales requerían el conocimiento de elementos mínimos de comunicación, de señales, de signos, apropiación de algunas palabras de distintas lenguas, al menos el saludo.

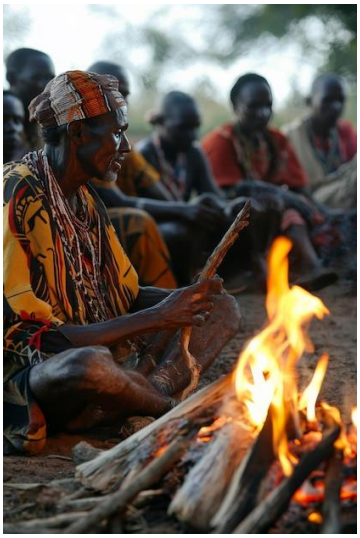
> Estos datos nos dan a entender que esas organizaciones estatales y espirituales no podían desarrollarse sin bases educativas de progreso para las poblaciones. El enfoque comunitario en vigor en esas comunidades tiene establecida una particular para cada miembro. Es verdad que la educación en África se ha basado durante generaciones en la transmisión oral de conocimientos prácticos relacionados con las labores cotidianas, con la cosmovisión de cada pueblo, con la relación entre los seres humanos y la naturaleza que les rodeaba. (Canales, 2007, sin)

Bajo la presencia de los árabes durante los siglos VII a XVIII, los sistemas educativos como determinantes de la cultura dominante cambiaron; luego con los europeos definitivamente el proceso de colonización hizo su efecto, solamente era válido lo que ellos proponían, entre eso la formación de líderes sumisos a sus intereses. Para algunos historiadores:

> En África se impuso una educación muy distinta, basada en lenguas extranjeras, con las que se construían esquemas mentales ajenos y muy diferentes, establecidos a imagen y semejanza de los países europeos, la mayoría de los sistemas educativos africanos son copia fiel y herencia del existente en las metrópolis europeas en la época de la colonización, en la primera mitad del siglo XX. A partir del siglo XIX, con la colonización y la penetración de paradigmas diferentes sobre el saber y la organización formal del aprendizaje, África navega entre varias percepciones del mundo. Está en una situación de deconstrucción y construcción/reconstrucción de los conocimientos. Por eso, muchos sistemas educativos africanos no consiguen proponer vías congruentes y pertinentes para la mejora de sus sociedades (Eyeang, 1997; Sanz Martín, 2011).

Para Pedro Alberto Sanz Martín (2011) quien trata de dar una explicación sobre la educación tradicional africana en la escuela actual en África subsahariana, *da una visión global y positiva de la educación tradicional africana. Recalca los hechos históricos de la colonización en materia de educación reconociendo unos logros realizados antes del periodo colonial.* Con la presencia de los árabes, surgieron las escuelas coránicas creadas para la difusión del Corán, los valores religiosos y los principales componentes de la cultura islámica en

aspectos sociales, culturales, además se enseñaban matemáticas, física, ciencias naturales, derecho, historia y literatura árabe (Sanz Martín, 2011: 58-59).



Fotografía 9. Educación tradicional africana
Fuente: https://www.freepik.es/imagen-ia-premium/ceremonia-tribal-africana-tradicional-ancianos-que-dirigen-oraciones-bailes-alrededor-fuego-honor-espiritus-antepasados_347387979.htm

El historiador Antonio Fernández (2016) al tratar de dar respuesta al problema en mención sobre la educación africana previa a la colonización, mediante estudios comparativos llega a las siguientes conclusiones:

- *La creencia de que la educación en la antigua África era oral y no escrita es más que un mito. Desde el año 300 antes de Cristo al 350 después de Cristo, la civilización Meroe (actual Sudán) desarrolló un sistema de escritura propio. Eso se hizo por la influencia árabe.*
- *África creó las universidades más antiguas del mundo. La Universidad de Qarawiyyin, ubicada en la ciudad de Fez, Marruecos, es la segunda universidad más antigua del mundo que aún funciona. Fue fundada en el año 859 por las hermanas Fátima y Mariam al-Fihri. La construcción de la universidad empezó el primer día del Ramadán del año 859 y se demoró dos años para su conclusión. Entre los alumnos célebres que pasaron por Al Karaouine encontramos al Papa Silvestre ll, que introdujo los números arábigos a Europa, y el filósofo, Maimónides. En el año 1359, se expandió la biblioteca que contenía 20 mil libros escritos a mano, además contaba con 4 mil textos y manuscritos de la edad media.*

Fotografía 10 Universidad de Fez Marruecos (859).
Fuente Google

La Universidad de Nalanda (India) surge hacia el año 427; es considerada la primera universidad residencial del mundo, una especie de institución medieval al estilo de las universidades de la Ivy League, que albergaba nueve millones de libros y atrajo 10.000 estudiantes de toda Asia Oriental y Central. Aquí se congregaban para aprender medicina, lógica, matemáticas y -sobre todo- los principios budistas dictados por los eruditos más venerados de la época. Como declaró una vez el Dalai Lama: "La fuente de todo el conocimiento [budista] que tenemos, ha venido de Nalanda".

La Universidad Al-Azhar , es considerada como el principal centro de aprendizaje mulsulmán y árabe en el mundo, centrado en la mezquita de ese nombre en el barrio medieval de El Cairo , Egipto. Fue fundada por los chiítas (en concreto, la secta Ismāʿīlī)Fatimíes en 970 d. C. y se organizó formalmente en 988. Su nombre puede aludir a Fāṭimah , la hija del Profeta , conocida como “al-Zahrāʾ” (“la Luminosa”), de quien la dinastía fatimí deriva su nombre. El formato de la educación en Al-Azhar siguió siendo relativamente informal durante gran parte de su historia temprana: inicialmente no había requisitos de ingreso, ningún plan de estudios formal y ningún título. El programa

básico de estudios era, y sigue siendo, derecho islámico, teología y lengua árabe .

Fotografía 11. Ruinas Universidad de Nalanda (India) Las 23 hectáreas que han sido excavadas del sitio son probablemente una fracción del campus original de la Universidad de Nalanda. Fuente: https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-64746568

La Universidad de Sankore creada por el juez principal erudito de Tombuctú, Al-Qadi Aqib Ibn Mahmud Ibn Umar, es otra universidad antigua, mucho antes que aparecieran otras universidades europeas como Bolonia (Italia), Oxford o Salamanca. Los individuos de asentados en el desierto de Nubia junto al río Nilo desarrollaron «alfabetización, núcleos urbanos y unas civilizaciones tecnológicamente avanzadas siglos antes de que existieran Roma y Atenas. Además, muchas personas viajaron desde todas las partes del mundo para estudiar en las universidades de Tombuctú, también en los imperios de Malí y Songhai.

En África la educación es considerada como la clave que facilita la integración en la sociedad, su formación en valores y principios a aplicar en cada situación de la vida. La educación tenía un carácter colectivo, los menores se reunían alrededor de la hoguera donde un mayor de la tribu le compartía las enseñanzas. "Todo el tejido social servía como marco de acción. La educación era global e integrada en la vida. La educación tradicional se realizaba en todas partes y en todas ocasiones, en el contexto habitual de trabajo y ocio" (Wilfried Koikson, 2018). El principal objetivo era producir un individuo completo, con suficientes elementos espirituales para comprender e interactuar con el mundo que lo rodeaba, sus oportunidades y peligros, muy sensible con las necesidades de la comunidad. "La educación se caracterizó por ser el mejor proceso de transmitir entre los miembros de la tribu, de una generación a otra el conocimiento heredado, habilidades, tradiciones culturales, normas y valores de la tribu" (Antonio Fernández, 2016). La educación africana era un proceso que duraba toda la vida. Era un permanente proceso de aprendizaje mediante el cual una persona avanzaba graduándose a través de etapas predeterminadas en la vida desde la cuna hasta la tumba.

El etnógrafo Pierre Erny (1972, 1977, 1981, 1990, 2001) realizó varios estudios sobre África subsahariana y el pensamiento africano sobre la educación. Observó durante sus investigaciones que "las intervenciones de los adultos en la educación cotidiana se reducían al mínimo. El niño se levantaba libremente, solo, en medio de los suyos y especialmente de sus compañeros. Aprendía por imitación, participando en la vida cotidiana de su grupo social. Realizaba obras, participaba en conversaciones y juegos, practicaba rituales. La participación de la educación en sí era a menudo insignificante. La educación se hacía en la vida, por la vida" (Pierre Erny, 1990: 180). No existían exámenes, ni pruebas cognitivas formales, ni titulaciones. La educación partía de estos principios:

- *Observación-imitación*. El fundamento educativo tradicional era aprender a observar para poder imitar. El niño debía imitar un modelo o un arquetipo. Aprender a observar y reproducir el prototipo. Su entorno social le proporcionaba los hitos que estaba obligado a seguir. Había una ritualización en los actos de enseñanza/aprendizaje.

- *Aprendizaje por experiencia o experiencial*. No existía un discurso sobre el objeto de aprendizaje. Por ejemplo, el joven

aprendía a cazar cazando. El niño aprendía a nadar nadando. Igual para la pesca, se aprendía realizando la actividad que se quería adquirir. La niña aprendía a cocinar cocinando.

- La autonomía. Permitía que, la fuerza interna que está dentro de cada individuo se revelara a sí misma, mucho más que actuar sobre el niño para imponerle una forma desde el exterior. Debía adquirir un espíritu de responsabilidad ante la vida y siendo capaz de desenvolverse ante cada situación. La educación tradicional se refería a influencias inconscientes e informales. No se realizaba en una institución de tipo escolar en un entorno organizado diariamente.

Los modos de producción

Antes de la colonización en África Subsahariana florecían grandes imperios; gracias al ingreso del islam sobre todo en el noroeste del continente y el legado del valle de Nubia sobre el río Nilo, aún se preservaban muchos conocimientos del antiguo Egipto. Mientras Europa estaba en pleno oscurantismo (edad alta medieval), en el continente de negritudes se daba un importante auge cultural, económico y político, entre ellos los grandes territorios del Imperio de Mali que incluía unas 400 ciudades, otros como el Imperio de Songhai, los reinos yoruba y Benín (Actual Nigeria). En el oriente se dio un proceso de aculturación y de sincretismo bajo la influencia musulmana, se habían gestado cuatro sistemas de organización político-cultural, bajo un modelo monárquico con grandes diferencias frente a los modelos europeos.

Fotografía 12. Mujeres de una tribu de Kenia
Fuente: https://www.gettyimages.es/fotos/cultura-tribal-africana

Figura 3. Reinos de África hacia el siglo XV
Fuente: https://tinyurl.com/veo3rxb

Tabla 1.

CUADRO III.1 Reinos y regiones en el continente africano en el siglo XV

REINOS	ZONAS DE DESARROLLO
Mongo	Lago Maindombe
Buganda, Ruanda y Burundi	Grandes lagos
Luba y Luanda	Alto río Zaire
Congo, Bungu, Matamba, Loango, Ngoyo, Kacongo, y Ndongo (Angola)	Oeste de África

FUENTE: Jan Vansina, "El África ecuatorial y Angola. Las migraciones y la aparición de los primeros estados", en D.T. Niame (coord.), *Historia general de África*, vol. IV, *África entre los siglos XII y XVI*, Madrid, Tecnos / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1985, pp. 573-598.

Estas civilizaciones se estructuraban socialmente por los nobles o familias del poder, trabajadores libres y personas esclavizadas dedicadas a la agricultura. Los impuestos se pagaban en conchas, elementos de cobre o de oro, pieles, que posteriormente eran mercaderías para los intercambios con tierras lejanas, sobre todo de India y China, de allá llegaban elementos ornamentales como objetos de vidrio, espejos, peines, elementos de cocina y comedor, entre otros. El marfil era muy bien intercambiado, otros productos agrícolas tales como el sorgo, alcohol de palmera, frutas, semillas, a cambio llegaban plantas medicinales, diseños de arquitectura de las ciudades hindúes, conocimiento de astronomía, física, matemática que permitía mejorar las prácticas tradicionales de guerra, cultivo de los suelos áridos, la organización de canales de riegos.

Fotografía 13. Orfebrería africana
Fuente: https://tinyurl.com/veo3rxb

Estas sociedades compartían la misma cosmovisión centrada en la espiritualidad, en una fuerza vital originaria o divinidad suprema; les daban gran importancia a los ancestros que, estaban en otro mundo, a ellos les encomendaban las siembras y las cosechas. Entre los rituales que aún se conservan en Kenia y Etiopía está la fertilización del suelo antes de hacer las siembras. Las mujeres cuando inician la menstruación recogen la sangre en vasijas de barro que van a enterrar en el área de cultivos, por su parte, los hombres que inician su adolescencia se van a masturbar donde van a realizar los cultivos para garantizar la fertilidad y las buenas cosechas. La autoridad local *Consejo de mayores o en presencia de un Griots* se hace la ceremonia de fertilidad de siembras y cosechas.

Fotografía 14 Tejidos y telas africanas
Fuente: https://tinyurl.com/veo3rxb

Las tribus y clanes basaban su economía en la agricultura, ganadería y comercio, como aceite de palma, nuez de kola, pimienta, ganado vacuno, ropas en telas de algodón que las mujeres tejían en las afueras de la vivienda, artículos de cuero y marfil que elaboraban los artesanos, personas mayores de la comunidad.[3] Para el investigador Samir Amin (1976) el modo de producción colectivo utilizado en África se distinguía por: un nivel muy bajo de las fuerzas productivas, se aplicaban técnicas rudimentarias para la producción agrícola, no existía la división del trabajo, la tierra era un bien común dentro de

[3] Para ampliar el texto sobre las características económicas y sociales antes del siglo XV, se puede consultar UNESCO África política, económica y estructuras sociales. Historia General de África 1992. Pp 23-45

la zona de movilidad nómada que estaba asociada al clima. En la sociedad tribal bajo un carácter agrario, la comunidad estaba gobernada por el Consejo de Mayores y ellos hacían tributos al rey o líder del imperio, los tributos eran más contribuciones que se veían en la seguridad del territorio.

Fotografía 15. Mujer africana bantú[4]
Fuente: https://tinyurl.com/veo3rxb

Desarrollar la agricultura en África era una dura prueba que daba la naturaleza, suelos pobres, mucho tiempo de sequía, por eso daban mayor importancia a la caza de animales salvajes y a la venta de pieles que eran un gran atractivo en la India para la confección de prendas de vestir y adornos. La guerra dirigida a la ampliación de territorios y a la apropiación de bienes de las tribus derrotadas, era una de las formas de producción. No existían las formas de producción capitalista.

El tiempo

Las tribus africanas consideraban dos tiempos, el mítico y el histórico. El tiempo lo medían por los hechos, por las celebraciones o eventos que habían generado recordación en la comunidad, *en la época de mis mayores, en tiempos de la última sequía, en la época de las cosechas…* así la medición del tiempo operaba de manera distinta a occidente. Para algunos historiadores los africanos estaban sumergidos, casi ahogados, en el tiempo mítico, mientras otros pueblos avanzaban por el devenir histórico al dar apertura a etapas del progreso.

Fotografía 16. Rituales africanos para las siembras
Fuente: https://www.gettyimages.es/detail/foto/portrait-of-woman-from-mursi-tribe-ethiopia-imagen-libre-de-derechos/1343840573?adppopup=true

En la cosmovisión africana la representación del pasado dominaba el pensamiento individual y colectivo, estaban demasiado anclados al pasado, desde allí se perfilaba el futuro de la vida de los pueblos. Se llegaba al extremo de obedecer a un *modelo mítico* que predeterminaba hasta las acciones más anticuadas del gobernante o del pueblo. Así el mito, oculto bajo *costumbres* inmemoriales, gobernaba la historia y ésta encontraba en él su justificación.

De esta manera, es fácil identificar dos características extraordinarias del pensamiento histórico africano: *su intemporalidad y su dimensión esencialmente social.* El tiempo no era la duración que impone un ritmo al destino individual, sino el ritmo respiratorio de la comunidad. El tiempo tradicional africano abarcaba e incorporaba la eternidad en ambas direcciones. En tales circunstancias la causalidad actuaba, evidentemente, de atrás hacia adelante,

[4] Las mujeres contaron con una posición de privilegio por ser responsables de la procreación. En el reino del Congo las mujeres gozaban de libertad y respeto, el nacimiento de una niña era motivo de regocijo de la comunidad. En las sociedades bantúes consideraban que la vida era un legado de los ancestros y debía devolverse a los descendientes, las mujeres eran centrales en la transmisión de la vida, de la permanencia y reproducción del grupo.

del pasado al presente y del presente al porvenir, no sólo mediante los hechos y los acontecimientos sino también por una intervención directa que podía obrar en cualquier dirección.

El pasado, por intermedio del culto, tenía una relación directa con el presente, erigiéndose los antepasados en administradores directos y privilegiados de los asuntos terrenales. La sangre de los sacrificios de hoy reconfortaba a los antepasados de ayer, así la cultura africana exhortaba a los individuos y a sus familiares a no descuidar las ofrendas en honor de los difuntos, ya que quienes nada recibían formaban la clase pobre de ese mundo paralelo de los muertos y se veían obligados a vivir de la caridad de los privilegiados en cuyo nombre se habían hecho *sacrificios* generosos.

Para los historiadores nigerianos *M. Bubu Hama y Joseph Ki-Zerbo* (1994), de una manera aún más profunda, algunas cosmogonías atribuían a un tiempo mítico progresos alcanzados en un tiempo histórico que, al no ser percibido como tal por cada individuo, era suplantado por la memoria histórica del grupo. Desde el eurocentrismo resultaba complicado comprender los dos tiempos que los africanos que ellos tenían con claridad. Se verá entonces que en el pensamiento tradicional el tiempo percibido por los sentidos no es sino un aspecto de otro tiempo vivido por otras dimensiones del individuo. Los dos tiempos actúan en los hombres y mujeres, y son los responsables de definir la personalidad. Estos tiempos son los que determinan el bien o mal de las conductas humanas. La configuración de los tiempos se hacen realidad en los rituales que hacen para toda situación de la cotidianidad. Así los autores de referencia consideran el tiempo:

> Ha podido pensarse que semejante visión del proceso histórico era estática y estéril, en la medida en que, al situar la perfección del arquetipo en el pasado, en el principio de los tiempos, parece asignar como ideal a las generaciones sucesivas la repetición mecánica de los gestos y de la gesta del antepasado ¿No sería el mito el motor de una Historia inmóvil? De todos modos, no puede el pensamiento histórico de los africanos limitarse a esta sola concepción. Hay que reconocer que la concepción mítica se encuentra en el origen de la Historia de todos los pueblos. Toda historia es, al comienzo, una historia sagrada. Pero ¿puede considerarse el tiempo africano como un tiempo histórico? (Ibidem)

Romper esos paradigmas podría ser una de las oportunidades que se les abren a los africanos, ellos están demasiado aferrados al pasado que el futuro no existe, su vida se va en la repetición de los acontecimientos ¡*así lo hicieron nuestros antepasados!* La historia es la vida en expansión del grupo, de la tribu, del clan que gobierna. A este respecto puede decirse que para el africano el tiempo es dinámico. Tanto para la concepción tradicional como para la concepción islámica que iba a influir sobre África, el hombre no es un ser condenado a la inmovilidad ni a repetir siempre los mismos gestos. El tiempo sigue siendo lo vivido, lo social. Según la concepción global del mundo de los africanos el tiempo es el lugar donde el hombre puede siempre luchar contra el agotamiento y por el aumento de su energía vital. En este sentido, el historiador Benézet Bujo (1989) expresa:

> No es nada profundo negar la concepción final de los tiempos al Negro africano. En el seno de su sociedad tridimensional, donde los "muertos-vivos" gozan de una innegable preeminencia, cuyos modelos y efectos benéficos vivifican la sucesión infinita de las generaciones venideras, se infiere que la esencia de la vida tradicional no es una repetición de algo fijo, sino que "se trata de una vuelta al pasado para encontrar la salvación, hacer "vivible" el presente y organizar mejor el futuro". En esa organización, "para todo africano, el tiempo y la historia

son realidades irreversibles e irrepetibles en su desarrollo.

Los dioses

La espiritualidad en África subsahariana se evidencia en sus dioses y prácticas religiosas que en gran parte llegaron a las tierras de Abya Yala, a pesar de la colonialidad lograron resistir bajo otras connotaciones, pero en el fondo siguen siendo las mismas deidades. He tomado como referencia algunas tradiciones religiosas practicadas por los pueblos ewe-mina, ewe-fon, bantú y yoruba del África subsahariana[5], pueblos eminentemente agrícolas, ganaderos y mineros. En sus comienzos los cultos estaban dirigidos a la adoración de los espíritus como seres desencarnados capaces de proteger desde un individuo en particular hasta la familia extensa, el grupo étnico, el clan y el linaje.

Fotografía 17. Deidad Africana Changó
Fuente: https://es.pinterest.com/anamaryospina/deidad-chang%C3%B3/

Según Lázaro Cabrera Thompson, miembro científico de la Casa de África (2008, 91) "En África subsahariana las manifestaciones religiosas presentan similitudes en cuanto a las aspiraciones que pretende alcanzar el ser humano en la vida, tal como la salud, la preservación de la vida, el bienestar material y, en la mayoría de éstas, alcanzar la vía idónea hacia la vida extraterrenal." En esos términos existen características de diferenciación frente a otras religiones politeístas sustanciales en las formas de concebir el mundo, por ejemplo: *en las religiones o los cultos vodú practicados entre los pueblos ewe-fon (araras) de origen dahomeyano (de Dahomey, actual Benín) y togolés (Togo), el ser supremo se manifiesta en cuatro elementos vitales que dan origen a la vida, tal como fue retomado por los griegos como los cuatro elementos de la naturaleza: el aire, el agua, la tierra y el fuego.*

Ya en los finales de la modernidad encontraron el quinto elemento; el espíritu humano -la vida-. A estos elementos se le atribuyen las características de deidad. Es Mawu a quien se considera la deidad superior o ser supremo de la creación. En las tribus de los actuales países de Togo y Benin; Mawu-Lisa, es el hombre relacionado con el sol, quien creo el mundo que logró poblar con plantas, animales y seres vivos; se relaciona con el día, el calor, el trabajo, la energía, la guerra, la fuerza y la dureza; mientras que, Mawu, la mujer; se le conecta con la luna, la noche, la fertilidad, la maternidad, la gentileza, el perdón, la tranquilidad y la alegría (Ibidem, 92). Es de señalar que, dentro del territorio *yoruba* del noroeste africano, la palabra *orisha,* para referirse a las pequeñas deidades como las que acabo de describir.

Otro ejemplo sobre la cultura religiosa de los pueblos bantú son los principios cosmogónicos[6] donde plantean que, *paralelamente con el surgimiento de los espíritus de la naturaleza y ánimas de los antepasados, surgieron también dioses con poderes sobrenaturales vinculados por lazos de consanguinidad y con una larga genealogía*. Los

[5] Los pueblos ewe-fon se localizan entre el actual Togo y Benin, y los ewe-mina entre el actual Togo y Ghana; la diáspora ewe-mina y ewe-fon se encuentra ubicada en distintos países de Hispanoamérica, de los cuales destacan Venezuela, Brasil y Colombia.

[6] La palabra cosmogónico, hace referencia a los lazos de consanguinidad, la genealogía y la cosmovisión.

seres supremos de la creación los identifican con el sol, la tierra, le agua, el rayo, entre otros. En la actual República del Congo, (Congo-Kinshasa), se reconoce a *Kalunga* al dios supremo y en el oriente el dios del cielo es conocido en las diferentes regiones con los nombres Yao, Chiwago y Makua. Otras deidades se reconocen con los nombres de Mulungu, Lesa Nga, Kumbe. En el caso del territorio del pueblo zulú en el sur de África, al ser celestial se le conoce como *Unkulukulu*; siendo una personalidad que representa el antepasado histórico de los zulúes, le atribuyen la creación del hombre y todo lo existente en la tierra.

Fotografía 18. Guerreros Zulu. Fuente Google.

La cantidad de deidades que superan las 400 son una muestra de la milenaria historia de los pueblos africanos. En el transcurso del presente libro se abordarán los principales dioses, varios de ellos de la cultura yoruba, estos son:

- *Mbombo*: El dios creador de la religión y la mitología del pueblo Kuba, en la República Democrática del Congo.
- *Ogun*: El dios de la guerra y el hierro, quien compartió el secreto del hierro con la humanidad.
- *Shangó:* Considerado el orisha más poderoso del panteón.
- *Obatalá*: Uno de los siete dioses de África.
- *Yemayá*: Uno de los siete dioses de África.
- *Oshún*: Uno de los siete dioses de África.
- *Elegguá*: Uno de los siete dioses de África.
- *Oya*: Uno de los siete dioses de África.
- Ajé Shaluga: Una deidad africana.
- *Babalú Ayé*: Una deidad africana.
- *Nana Buluku*: Una deidad africana.
- *Olorun*: Una deidad africana.
- *Ogo:* Una deidad africana.
- *Oko:* Una deidad africana.
- *Olokun*: Una deidad africana.
- *Orunmila*: Una deidad africana.

La muerte

Apenas era una niña cuando mi madre me llevó a un funeral de una vecina del asentamiento a orillas del enorme río que me vio nacer. Allí en una mesa adornada con sábanas blancas, estaba el cadáver de la señora, le habían cubierto la cabeza, la nariz, oídos estaban tapados con algodones y un pañuelo amarrado desde la cabeza a la boca para que no se abriera. La habían vestido con túnica blanca y zapatos nuevos, debajo de la mesa estaba un recipiente con bastante agua. Llegaron otras vecinas comenzaron a interpretar unos cantos que hasta ese momento desconocía, luego se escuchaban lamentos y llantos muy altos, todos ellas vestidas de negro con mantos blancos para cubrir la cabeza, con algunas plantas pasadas por agua le hacían riegos a la medida que circulaban alrededor del cadáver, algunas gritaban ¡Por qué te has ido! Y otras frases que no recuerdo. En el cementerio otros hombres vecinos habían excavado la fosa con una cámara lateral, allí depositarían el cadáver que llevaban en una camilla elaborada en madera únicamente cubierto por un lienzo blanco y algunas de sus pertenencias. Con cuidado separaron con pedazos de palos la cámara lateral para que no fuera a entrar tierra, luego volvieron a cubrir la fosa, encima reposaban cantidad de flores que los vecinos habían llevado.

Cuando comencé a escribir el libro me llegaron recuerdos que ahora con las lecturas realizadas de varios autores alcanzo a comprender; los hechos corresponden a los rituales mortuorios que llegaron desde el África y

se conservaban intactos en las comunidades negras del pacífico. Para los africanos la muerte no existe, es sencillamente un paso de la vida terrenal al mundo de los espíritus; los que han partido antes están para proteger a quienes siguen en este mundo, es así como en momentos anteriores al fallecimiento, ellos se comunican con el ser humano que va a pasar a la otra dimensión, dialogan, a veces se dejan ver por otros humanos y cuando llega el momento indicado lo cargan.

Los tesoros que deja son los objetos que más le gustan, no necesariamente son joyas u otros elementos de valor, por eso hay que dejarlos al lado del cadáver para que pueda viajar en paz. En los días y tiempo posterior al sepelio, mientras alguien recuerde al familiar, él está vivo, él está rodeando a sus seres queridos para protegerlos; solamente se considera que ha muerto cuando nadie lo recuerda, en ese momento se puede decir que partió definitivamente a otra dimensión desconocida, esta afirmación quiere decir, que en ese momento ha desaparecido todo el clan familiar.

En nuestra poca comprensión de la cosmovisión africana, no alcanzamos a entender el forcejeo temprano provocado por estos ritos de la muerte, cuando se aprende que, en su trasfondo hay símbolos de una mirada donde vivos y muertos habitan un mundo conformado por varios planos relacionados y compartidos. Las lloronas con sus lamentos ayudan al alma en pena a calmar su dolor de partida y encontrar la ruta al otro mundo, a la otra dimensión.

> El culto a los muertos es un acto para que los habitantes de dos mundos dialoguen. Con razón la defensa y la resistencia de las comunidades negras frente a los embates aniquiladores de la religión católica. Que han sido neutralizados por ejemplo en regiones como el Chocó donde desde muy temprano en el siglo XVII el culto a los antepasados, a los ancestros, de modo inconsciente se disfrazó con los rezos católicos a las almas del purgatorio (Friedemann, 1988).

Fotografía 19. África rituales de la muerte
Fuente: https://www.radioafricamagazine.com/el-uniforme-de-luto-mucho-mas-que-una-tela/

Las huellas de la africanía especialmente algunos elementos culturales de África central aún se conservan en los rituales de funebrías, al igual que rezos, cantos, alegorías y otras expresiones de origen kikongo, quimbundo, umbundo entre otras étnias (Schwegler, 1989).

> El canto fúnebre *lumbalú* que entona uno de los *cuagros* que en el poblado se conoce como el *cabildo lumblú, de modo similar a los cabildos de la colonia, tiene como una de sus funciones la solidaridad con los difuntos. Estos dentro de la cosmovisión compartida por muchos grupos negros de América que emprenden un largo camino hacia otros mundos. Por ello se les viste con trajes nuevos y bien planchados, y la cara debe estar libre de impedimentos que coarten la posibilidad de hablar y de comer. Con el lumbalú se ayuda al alma del difunto a encontrar el camino que lo conduce a ese otro mundo. Llantos y gritos desgarradores conocidos como léeos (Simarra, 1988)*

El ritual funerario se complementa con una danza
donde el vaivén de los brazos por encima del cuerpo del muerto le presta dramatismo, al tiempo que el canto y el habla de los tambores satura el ambiente funéreo. Huellas de africanía aparecen en los cantos de lumbalú, así:

Chi ma nlongo (soy de) los del Congo
Chi ma (ri) Luango (soy de) los de Luango
Chi ma ri Luango ri Angola (De los de Luango de Angola)
Mona mi a bae pa casariambé (Mi hijo se ha ido para el cementerio) (casa de hambre)
Eee calunga lunga manquisé
Ario negro congo chimbumbé

Desde luego que el significado simbólico de casariambé[7] en el léxico de la funebría palenquera, independientemente de que su etimología sea romance o africana (Schwegler, 1989, 8). En los rituales funerarios se puede ver el extremo cuidado en los detalles, como fui testigo en mi infancia, en el vestido y el maquillaje del muerto, estas manifestaciones son representaciones tan importantes para iniciar el largo camino de la muerte hacia un mejor mundo, desde donde podrá prestárseles ayuda a parientes y amigos en la tierra (Simarra, 1988,23). La ceremonia funebría como acto social era considerada muy útil para lograr un intercambio entre los vivos y los ancestros que están en el mundo terrenal y en el mundo de los espíritus. Los amigos y los familiares aprovechaban la oportunidad para mandar mensajes al otro mundo.

En estudios recientes sobre africanía dedicados a estudiar los palenques de San Basilio y otros en Haití, Cuba y Brasil, dan importancia al novenario, según los registros:

> El velorio durante nueve noches cumple esa tarea. Entretanto el espíritu vaga en su casa, cerca de su viuda, a sus hijos, a sus amigos, hasta el último día del rito cuando muchas veces toma su camino tranquilo y contento. Desde luego que hay espíritus que se han quedado en Palenque y aún deambulan por las calles asustando en las noches a sus pobladores, aunque esta situación no alcanza el dramatismo señalado por Flagie (1989,2-8).

Para los africanos un número apabullante de espíritus errantes y sin lazos con los vivos saturan la atmósfera cotidiana. Son las almas de muertos por los ciclones, en accidentes, gente que ha sucumbido a la represión política y que nunca pudieron iniciar su camino hacia el otro mundo porque carecieron del ritual tradicional de plegarias, lamento y cantos. Más importante aún, porque no fueron conducidos a una tumba, lugar desde donde el espíritu emprende el viaje por el cosmos. Esta es una poderosa razón para justificar los novenarios cargados de simbolismo con oraciones, cantos, recordatorios de los hechos que marcaron la vida contada por alguien cercano. Estos velorios duran hasta media noche y el último día hasta el amanecer.

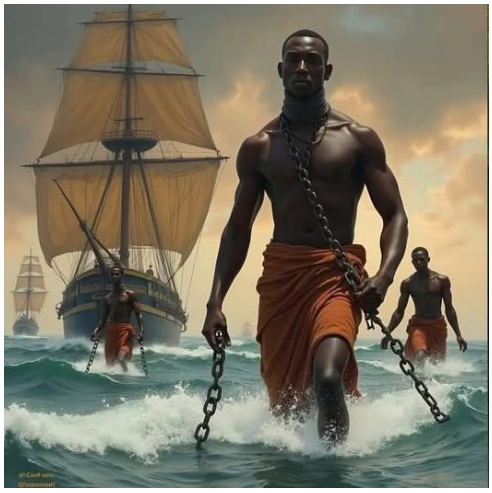
En un ritual no pueden faltar los tambores, los golpes del tambor según ellos, abre las puertas a los senderos del mundo de los espíritus, las almas de los niños y otros seres ligados a los vivos. En el pacífico colombiano donde más se pueden encontrar estas manifestaciones culturales se complementa con los guasá[8] y la marimba.

[7] La palabra africana *casariambe,* significa casa de hambre o cementerio

[8] Guasá. Instrumento musical de las comunidades negras del pacífico elaborado en guadúa, lleno de semillas y tapado por ambos lados, normalmente lo utilizan las mujeres para acompañar los rezos y coros. El guasá es un instrumento de percusión ideófono, hecho de un trozo de guadua hueca de unos 30 centímetros de longitud aproximadamente. El instrumento se cierra en ambos lados por dos discos de caña de balso, adentro está atravesado por puntillas de chonta; se agregan semillas de achira seca.

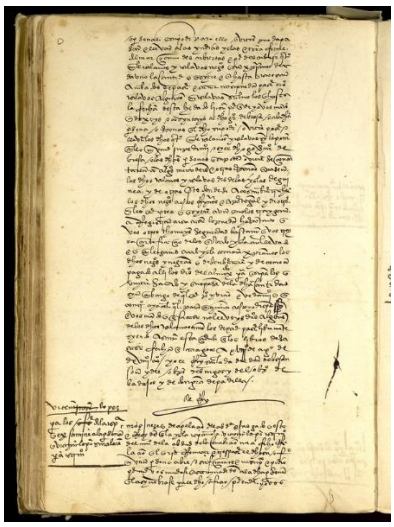
Capítulo 2.
De la diáspora africana a la pedagogía transformadora

Diáspora africana



Fotografía 20 Diáspora africana. Fuente: Google Académico Fuente https://www.facebook.com/profile.php?id=61565749594836

Si bien, la práctica esclavista se sostenía en el noreste de África desde los tiempos de los grandes imperios egipcios y babilonios, ya para el siglo XVI, la ampliación del territorio de los principales reinos africanos intercambiaban como mercancías a las tribus o clanes que perdían las batallas, ellos iban a parar a Arabia o la India; posteriormente comenzó el intercambio con los portugueses que habían llegado a las costas del Océano Atlántico, los africanos normalmente eran llevados para el servicio doméstico en Portugal, Castilla, Francia e Italia o para apoyar las plantaciones y la ganadería.



Carta otorgada por el emperador Carlos V a Lorenzo de Gorrevod para permiso de transporte de esclavos, España, 18 de agosto de 1518, cortesía del Archivo General de Indias, Sevilla, España.[9]

Hacia el año 1501 inicia a la trata de esclavos africanos, destinados a las explotaciones de las minas de oro que abundaban en el nuevo mundo. Ese primer período duró hasta 1518, el tráfico transatlántico de esclavos se componía de esclavos negros transportados desde Iberia. Para la corona el tráfico directo de esclavos desde África no estaba permitido, inicialmente por las mismas razones por las que se prohibió repetidamente a los colonos traer musulmanes y moriscos esclavizados, la Corona castellana temía que los cautivos del África subsahariana pudieran

[9] Antes de 1518, el comercio de esclavos estaba altamente regulado y consistía principalmente en esclavos enviados desde España a las Américas directamente por el gobierno español. Sin embargo, el emperador Carlos V abrió el comercio transatlántico de esclavos a escala masiva el 18 de agosto de 1518 cuando otorgó una carta a Lorenzo de Gorrevod, dándole permiso para transportar 4.000 esclavos directamente desde África a las colonias hispanoamericanas. Eludió el estatuto legal establecido por Fernando e Isabel de que los esclavos debían haber nacido en España al permitir que los africanos ingresaran a las Américas siempre que se "convirtieran" durante el viaje.

introducir prácticas religiosas no cristianas en las poblaciones amerindias.

Ante la disminución de la población de la Isla La española (actual Haití – República Dominicana), que era imposible contar con trabajadores de las minas de oro y de la naciente industria, el Gobernador solicitó a la corona importar africanos por su fuerza de trabajo y conocimiento minero que traían, por la insostenibilidad de contar con los nativos llenos de enfermedades, débiles, además de ser protegidos de la corona. Fue así como, en 1516, Bartolomé de Las Casas, el mismo fraile dominico que luchó incansablemente por los derechos de los amerindios, propuso reemplazar la mano de obra nativa con esclavos africanos, quienes, según él, estaban mejor preparados para el duro trabajo físico, tal como se puede evidenciar en la siguiente cita:

> Nuestros oficiales q rresydys en la cibdad de Sevilla en la casa de la contratacion de las yndias sabed que yo he dado licencia e por la presente la doy a lorenço de gorrevod gobernador de bresa de mi consexo para quel o la presona o presonas que su poder para ello obiere pueda a pasar a llevar a las yndias yslas e tierra firme del mar océano descubiertos e por descubrir quatro myll esclavos y esclavas negras que sean xpianos de cada uno la cantidad quel quisiere [. . .] e si el dicho gobernador de bresa o las dichas presonas que su poder ovieren se consertaren con algunos mercaderes o otras presonas que pasen los dichos esclavos y esclavas desde las yslas de guynea y de otras partes donde se acostumbran traer los dichos negros a estos rreynos ea Portugal y de otras quales quier partes que quysieren [. . .] e que en llegando a cada ysla tornaran xpianos los dichos negros y negras que desembarcaren y de cómo an pagado alli los derechos del almojarifazgo para que se sepa los que overien pasado y no pasen de la dicha cantidad [. . .]
>
> [Fuente: Georges Scelle, *Latreatment négrière aux Indes de Castille* (París, 1906), p.755] [Traducción de Worger, William H., Nancy L. Clark y Edward Alters Alpers. Eds. *África y Occidente: una historia documental* . Vol. 1. Oxford, Reino Unido y Nueva York, Nueva York: Oxford University Press, 2010, p. 25)

Durante este primer período llegaron a Cuba unos 350 mil africanos procedentes de Nigeria, Costa de Marfil y la cuenca del río Congo. De este grupo los más notorios fueron los *yorubas.* Ellos habían alcanzado un importante desarrollo urbanístico y artístico, no obstante, su mayor influencia en el nuevo mundo se dio con su religiosidad y espiritualidad, sus *orishas o deidades* que siguen vivas entre nosotros y conforman la regla de ocha o santería. De las más de 400 deidades africanas, los orishas eran patrimonio de una aldea determinada, así: en Oyó se adoraba a Changó, en Egbá se adoraba a Yemayá, en Ekití y Oridó se adoraba a Oggún, en Ijebu e Ijosa se adoraba a Ochún. Es importante tener este antecedente histórico para tratar de comprender su legado en la cultura afrodescendiente.

Fotografía 20-21. Tribu Yoruba.
Fuente: https://unsplash.com/es/s/fotos/tribu-yoruba

> Para los yoruba, Obatalá o el de Oddúa, era el padre fundacional de quien todos los gobernantes yorubas se consideran descendientes. Se trataba de hombres que, una vez muertos, fueron divinizados. Según la tribu, la metamorfosis de humano a dios ocurría en momentos de crisis emocionales, la pasión quemaba el cuerpo físico del individuo y solo

> permanecía su ACHÉ, es decir, la energía pura en forma de poder y, como esta religión está íntimamente ligada a la familia, era necesario que los familiares establecieran el FUNDAMENTO o cazuela que sirviera de contenedor de esta energía. Es en el FUNDAMENTO donde se rinden las ofrendas.
> (UNESCO, Historia de África Tomo I, 1998)

A fin de evitar las sublevaciones de esclavos, la iglesia y le gobierno colonial permitieron que los africanos continuaran con sus rituales diaspóricos, lo que nunca imaginaron es que era el inicio de una elaborada liturgia religiosa, el sincretismo al lado de los tambores africanos, así se mantuvo la adoración a Babalú Ayé bajo el nombre de San Lázaro, otro igual como Santa Bárbara, así las deidades africanas se preservaron, bajo nombres de la cristiandad.

Cómo diáspora africana se denomina, según William Edward Du Bois, a la dispersión forzada de los habitantes del continente africano, con dimensiones continentales, es decir la trata trasatlántica de esclavizados africanos y a "los descendientes de africanos fuera de su continente original —sujetos diaspóricos— y el patrimonio cultural a ellos asociado" (Lopes, 2004, citado por Marinho de Carvalho, 2021, p. 91). De manera más reciente, el termino fue apropiado por los movimientos sociales en la lucha contra el racismo en aspectos como la educación y el trabajo, estimulando así el desarrollo intelectual de lo negro.

El concepto de diáspora africana es un argumento de análisis sobre Lao-Montes (2007) señala que, el termino representa un aporte significativo porque desarrolla un argumento tanto teórico como metodológico sobre los efectos de la modernidad que constituye personajes, expresiones, corrientes culturales, intelectualidad y movimiento sociales emancipadores;

Fotografía 22. Imagen de San Lázaro en hermosísimo retablo altar, en el interior de la iglesia Santuario Nacional de San Lázaro, en el poblado del Rincón, municipio Boyeros, provincia de La Habana, Cuba. Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3720544198177842&set=gm.1567249024038774&idorvanity=357766214987067

condensa un campo histórico multicentrado, una formación geo cultural compleja y fluida, y un espacio de identificación, producción cultural y organización política, enmarcado en procesos histórico-mundiales de dominación, explotación, resistencia y emancipación. Constituyen una serie de historias locales entretejidas por condiciones comunes de invisibilización, de opresión racial, político, económico y cultural que llevó al desconocimiento del *otro, el ser humano africano humillado, desposeído de su humanidad.*

En el caso concreto afrocolombiano, parte del reconocimiento político y de la investigación histórica sobre los efectos de la diáspora y, el aporte de las negritudes en la construcción de la República y demás elementos importantes para constituir la identidad actual. Busca identificar las huellas de africanía para perseverar las manifestaciones culturales, artísticas y sociales a partir de la etnoeducación.

Consideraciones generales

Un episodio oscuro que, marca el inicio de la modernidad fue el nuevo esclavismo con connotaciones distintas a las que se vivieron en la época clásica greco-romana. En medio de la abundancia de metales preciosos el oro establecido como la moneda de intercambio de mercancías, que toda la población tenía en los bolsillos cambió por la plata; este metal tenía mayor valor y por encima de ellos, la mano de obra africana para explotar las minas del nuevo mundo, un esclavo costaba mucho más que el oro, por eso adquirirlo no era fácil, además de demostrar el alto poder económico de las familias, era la base de la producción feudal de las haciendas, plantaciones o minas.

El negocio de esclavos lo lideraban los portugueses, holandeses e ingleses, el sistema productivo extractivista y feudal requería mucha mano de obra. Los puertos del Caribe, de Brasil, de Cartagena de Indias era la cúspide de este viaje triangular que iniciaba en África, pasaba por Europa y llegaba a las indias occidentales. En una bula papal (1452) consideraban que, *los hombres negros no tienen alma*, por lo tanto, se podían tratar como animales, a diferencia de las tribus nativas que estaban bajo la protección de la corona española, para ese fin crearon los resguardos indígenas como territorios de protección.[10]

Fotografía 23. Papa Nicolas V. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas#/media/Archivo:Paus_Nicolaas_V_door_Peter_Paul_Rubens.jpg

En su ampliación de territorios, los tres grandes imperios africanos procedían a vender a las tribus o clanes derrotados, a los portugueses a cambio de objetos de muy poco valor como espejos, elementos de decoración que se fabricaban en diferentes reinos de la actual Italia para alimentar la sediente riqueza de las familias portuguesas que vivían y prosperaban con la deshumanización. En la ciudad de Florencia renacentista crecían la industria de baratijas; salían barcos cargados de mercancías con destino a las empresas esclavistas portuguesas. El comercio atlántico de esclavos fue la mayor migración forzada en la historia humana; en su

[10] ***Dum Diversas*** es una bula papal emitida el 18 de junio de 1452 por el papa Nicolás V y dirigida al rey Alfonso V de Portugal que le autorizaba a conquistar sarracenos y paganos y consignarlos a una esclavitud indefinida y que es considerada por algunos como el «advenimiento de la trata de esclavos de África Occidental». Esta bula ha sido considerada por los historiadores como una respuesta a la amenaza de los sarracenos, cuando se produjo el gran choque cultural entre cristianos, musulmanes y paganos, conocidos y temidos por los cristianos por hacer esclavos, matando y violando. La bula tenía el objetivo final, sin embargo, de la conversión de los musulmanes y paganos esclavizados.
El papa Calixto III reiteró la bula en 1456 con *Etsi cuncti*, renovada por el papa Sixto IV en 1481 y el papa León X en 1514, con *Precelse denotionis*. El concepto de consignamiento de esferas de influencia exclusiva de determinados estados-nación se extendió a los reyes de Castilla y Aragón al continente americano en 1493 por el papa Alejandro VI con la bula *Inter caetera*.
Publicada un año antes de la caída de Constantinopla en 1453, la bula pudo haber sido el intento de comenzar una nueva cruzada contra el Imperio Otomano. El sobrino de Nicolás V, Loukas Notaras, fue Megas Doux del Imperio Bizantino. Algunos historiadores ven estas bulas juntas como extensión del legado teológico de las Cruzadas del papa Urbano II para justificar la colonización europea y el expansionismo, acomodando «tanto el mercado y los anhelos del alma cristiana»". *Dum Diversas* era esencialmente *geográficamente ilimitada* en su aplicación, tal vez el acto papal más importante en relación con la colonización portuguesa.

tiempo representó la mayor inversión de capital en el mundo, y transformó las antiguas instituciones de la esclavitud en Europa, África y las Américas como una forma de satisfacer las necesidades de mano de obra de los colonos europeos.

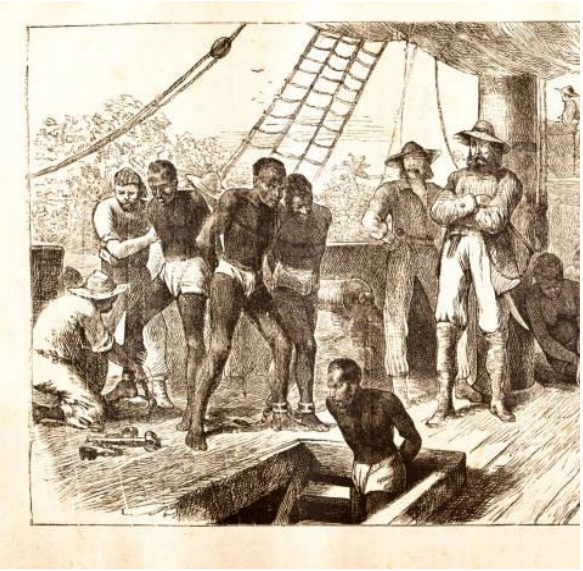
Se considera que entre el siglo XVI y XIX fueron transportados más de doce millones de personas en condiciones aberrantes y violatorios de los derechos humanos, hasta ese entonces no existían. Viajar sentados, encadenados durante dos o tres meses, iniciar una travesía en medio del estiércol, los orines, las ratas y una alimentación muy escasa, rodeado de todos los olores fétidos que habían generado enfermedades, inclusive de cadáveres de quienes no resistieron esa vil trata de personas. Los que pudieron escapar prefirieron lanzarse a las aguas del Atlántico para morir, por eso los barcos esclavistas optaron medidas de seguridad, la pérdida de un hombre representaba una fortuna.

Ya en los puertos esclavistas eran llevados a las afueras de la ciudad, donde los bañaban curaban y a los enfermos trataban de recuperarlos para la venta posterior. Luego bañados en aceite de oliva, estaban listos para la comercialización. Los niños y las familias eran apartados, al igual que si pertenecían a una misma casta de origen a fin de evitar fugas o revueltas al tener uso de la misma lengua. Mientras los grandes avances y desarrollo científico alcanzado por África se derrumbaban bajo la influencia del oscurantismo europeo, por la disminución de los habitantes, los avances de conquistadores que aprovechaban la superioridad de las armas para dominar a las tribus, reinos e imperios para sumirlos en la situación que apenas en el siglo XXI comienzan a reorganizarse y recuperarse. Ese es el legado de los más fuertes que llegaron al nuevo mundo, quienes fueron capaces de resistir tan atroz viaje, acá encontraron una tierra de exuberante vegetación, unos suelos dispuestos para que floreciera la agricultura y la ganadería y en el caso del pacífico, unos ríos cargados de metales y piedras preciosas; si existiera el paraíso, ellos estaban con su fuerza y mano productiva para hacer crecer las economías del feudalismo tardío que llegó a la región.

Fotografía24. Pinturas de la esclavitud. Fuente: https://www.gettyimages.es/fotos/esclavos

Brasil recibió el 40% de los africanos esclavizados, otro 40% fueron ubicados en las Antillas, un 16% en las colonias castellanas y un 4% en los territorios británicos del norte (Yelvington, 1980, sin). Las tribus sometidas pertenecían a distintos grupos étnicos con culturas y lenguas diversas, situación que era mucho más complicada para la convivencia, por eso desarrollaron el lenguaje de las señas y la expresión corporal para tratar de comunicarse entre los distintos grupos. Normalmente los identificaban de los puertos de embarque entre ellos los de Costa de Marfil o a las tribus como los mandigas, lucumí, carabalí, yarubas, popo, yolofos, arará, otros fueron identificados por sus habilidades o asumieron nombres bíblicos proporcionados por las comunidades religiosas.

Varios africanos habían desarrollado en su educación prácticas de guerra, así la resistencia se hizo ver desde los primeros momentos de su llegada, varios de ellos ayudados por tribus aborígenes, estos iniciales momentos conocidos como, *petit marronage*, y actos grandes cuando fue posible, *grand marronage*, que en las colonias castellanas se denominaron *palenques o*



Fotografía 25. Pinturas de la esclavitud. Fuente: https://www.gettyimages.es/fotos/esclavos

territorios de rebeldes, en las colonias portuguesas eran los *quilombos.* La revolución haitiana de 1791 a 1804 marcó un punto decisivo en la lucha de emancipación de las colonias y con ellas el espíritu de libertad de los africanos. Como escribe el historiador Franklin W. Knight, los africanos esclavizados:

Fotografía 26. Revolución haitiana de independencia. Fuente: file:///C:/Users/197497099058/OneDrive/Desktop/FOTO_REVOLUCI%C3%93N_AHITIANA_Haitian_Revolution.webp

> No llegaron al Nuevo Mundo misteriosamente desprovistos de su inteligencia innata, habilidades sociales y capacidades políticas", sino que, más bien, sus acciones hablaban elocuentemente de sus pensamientos más íntimos y representaban sus reflexiones sobre, y reacciones a, el mundo en el que se encontraban. Además, el desarrollo exitoso de las Américas, así como la prosperidad y el poder de muchos estados europeos occidentales, se derivaron del incansable trabajo de los africanos esclavizados en las Américas. (Knight, 2011, p. 147)

Fue el traslado de multiculturas con todos sus elementos desde el África Subsahariana al Nuevo Mundo, con repertorios de comportamiento, lenguas, espiritualidad, religiones, divinidades y cosmologías, que se mezclaron con patrones y estructuras sociales emergentes, con distintos sistemas de representación correspondientes a los cuales necesariamente respondieron. La manera en que lo hicieron estaba relacionada con su despliegue en el modo local de producción y los arreglos para la reproducción de su trabajo; es decir, la libertad relativa para la formación de lazos familiares significativos, la producción de alimentos en el hogar, la facilidad para la manumisión y otras condiciones de existencia en los nacientes estados coloniales y luego independientes de América Latina y la sociedad civil.

En las colonias castellanas el mestizaje se había iniciado desde el primer momento que los europeos pisaron estas tierras; la orientación de la corona era que los matrimonios eran autorizados si se daban entre mujeres pertenecientes a las mejores castas nativas y el firme compromiso de asumir la fe católica en toda la formación de la familia. La *limpieza de sangre* vinculada a formas emergentes de jerarquía y control social post conquista. Las ideologías del *mestizaje* implicaban formas elaboradas de clasificación entre quienes gobernaban el un pueblo que llegaba a ser y

pensaba en sí mismo, y era considerado por otros, como un tipo distinto de gente con disciplina del conocimiento, es decir la etnogénesis la cual comienza a tomar fuerza en el momento para tratar de dar respuesta a la cantidad de interrogantes que surgen de estos momentos crudos de la historia de la humanidad; mucho más para los afrodescendientes, este proceso implicó construir estructuras legales, políticas y económicas que reforzaron ideas de la heredabilidad de la identidad, el estatus y las nociones culturales de sustancia natural. Ser descendientes de conquistadores les otorgaba mayores derechos sobre quienes no lo tenían.

Fotografía 27-28. Pinturas de la esclavitud. Fuente: https://www.gettyimages.es/fotos/esclavos

A diferencia de las colonias castellanas a las británicas no fue permitido el mestizaje, la blancura como sinónimo de *pureza de sangre* fue construida, valorada y aplicada. Cómo se representaba el "mezclarse" tenía que ver, en una perspectiva comparativa, con el poder relativo entre grupos, los ingleses se consideraban superiores a las otras étnicas, en las que, se incluían a los castellanos. La naturalización de la diferencia estaba inscrita en la *sociedad de castas* (casta era el término que los portugueses usaban para la estructura social que encontraron en India) que creó la blancura, en sí misma una noción compleja mitigada por conflictos entre *peninsulares* (aquellos nacidos en la península ibérica) y *criollos* nacidos localmente y diferencias de clase significativas— y la colocó en la cima de la pirámide social compuesta por personas indígenas, africanos esclavizados y sus descendientes. El viajero español Francisco Antonio de Ulloa, en su libro *Relación histórica del viaje a la América Meridional* [...], de 1748, describió la *sociedad de castas* como fue observada en Cartagena, Lima, Panamá y Santo Domingo:

> Cada persona es tan celosa del orden de su tribu o casta, que sí, si por inadvertencia, los llamaras por un grado más bajo de lo que realmente son, se ofenden grandemente, nunca sufriendo ellos mismo de ser privados de tan valioso regalo de fortuna. [Pero para quienes están en la cúspide] el engreimiento de ser blanco alivia la presión de cualquier otra calamidad. (citado en Maingot, 1992, p. 227).

Desde los estudios etnográficos de las identidades la blancura podía ser alcanzada por no blancos de alto estatus a través del proceso de la cédula [española] de gracias al sacar, un decreto de "gracias por la excepción". Diversas formas de "mezcla" eran rastreadas por un cálculo de diferencia y distancia. "Casta" llegó a referirse a todos los no blancos. El mestizaje ocurrió en el contexto de relaciones de poder generizadas (Martínez-Alier, 1974). Para Yelvington (1994) las identidades, tanto legales como sociales, se volvieron más fijas a medida que el capitalismo se convirtió en el modo dominante de producción tanto a nivel local como en circuitos internacionales.

El proceso de esclavitud, caracterizado por la "esclavitud racial" (Blackburn, 1997), vio a los trabajadores esclavizados designados como "africanos" o "negros" bajo los modos de producción esclavista. En este proceso, los africanos y sus descendientes se convirtieron en un grupo racializado. Los lazos de consanguinidad se convirtieron en las colonias en los mayores factores de diferenciación, entre ellos ser descendientes de conquistadores, ya en la formación de las repúblicas este factor continuo hasta la fecha como símbolo de poder.

En este sentido, las negritudes siempre estuvieron por debajo de la otras étnicas y con ellas el difícil acceso al poder y otras herramientas de gobierno, así lo afirma el ahitianoTrouillot (1991) cuando argumenta:

> La civilización europea construyó un "hueco del salvaje" como parte de la "geografía de la imaginación" del Occidente, un campo discursivo en relación con el que la antropología tuvo que posicionarse. Las economías políticas coloniales latinoamericanas produjeron estructuras sociales y patrones culturales que tendían a ser tomados como hechos por los antropólogos de América Latina y del extranjero.

Fotografía 29. Haciendas coloniales del Gran Cauca. Hacienda Antomoreno Popayán.

Fuente: https://www.instagram.com/yahutravels/p/DFMBykVCBD8/?img_index=1

En este mismo sentido, el antropólogo Campos y Campos (2012, p. 261) hace referencia a la práctica social colectiva disfrazada con rasgos innatos de cada familia colonial, para arraigar el racismo dándole una categoría propia y aumentado la brecha de desigualdades en otras formas de poder. Es así como las identidades afrodescendientes, sus manifestaciones su cultura fueron totalmente invisibilizadas, al extremo de querer borrarlas, haciendo prevalecer únicamente lo *blanco lo occidente* como foco del conocimiento, la única verdad valedera.

El historiador Nicolás del Castillo (1982) trata de explicar cómo llegaban los esclavos a las factorías de embarque de los puertos africanos hacia Cartagena de Indias, muchos de ellos eran víctimas de las guerras tribales y cuyos orígenes al retomar las crónicas de conquistadores, evidencias textuales del tráfico trasatlántico, mapas y diccionarios de lenguas africanas han permitido reconstruir un panorama temporal de los pueblos africanos desde la etnografía de los siglos XVI a XIX clasificados en cinco períodos:
1533-1580 Yolofos
1580-1640 Angola y Congo
1640-1703 Arará y Mina
1703-1740 Arará y Carabalí
1740-1811 Carabalí, Angola y Congo

Los palenques o territorios de rebeldes se convirtieron rápidamente en escenarios de resistencia cultural, allí estaban los lugares de huida y enfrentamientos donde los africanos podían ejercer sus prácticas de guerra contra los castellanos o ante las cuadrillas de rescate de negros. En la etnogénesis de la cultura negra las bandas de esclavos recién llegados, negros libres, negros criollos y muchos rebeldes se internaron en los bosques húmedos tropicales y en zonas pantanosas donde era muy difícil ingresar por las condiciones; a la vez la naturaleza

les brindaba protección; así estaban por fuera de la sujeción española. En los palenques resurgió el conocimiento africano, regresaron los acentos, los elementos comunes que habían sido arrebatados en la diáspora, ahora innovados, muchos más integradores porque sus participantes venían de distintas etnias, regresaron los rituales de la muerte o la tradición oral de los Griots. Fue gracias a la resistencia cultural que hoy podemos retomar las evidencias de un pasado histórico y del sufrimiento de los primeros africanos en llegar a tierras de Abya Yala.

Fotografía 30. Haciendas coloniales del Gran Cauca. Hacienda Coconuco. Fuente: https://www.radionacional.co/cultura/historia-colombiana/hacienda-coconuco-en-cauca

En el caso del Pacífico, la situación fue distinta porque los negros llegados a las minas en medio de un bosque húmedo tropical con ríos caudalosos y navegables, favorecía la huida; la naturaleza los proveía de alimentos en abundancia y comida de mar para complementar su dieta nutricional haciéndolos mucho más fuertes y aguerridos que en la lejana África; los hombres habían disminuido por el trato, la fuerza de trabajo, las enfermedades, en ese sentido las mujeres tenían el dominio de los nuevos asentamientos.

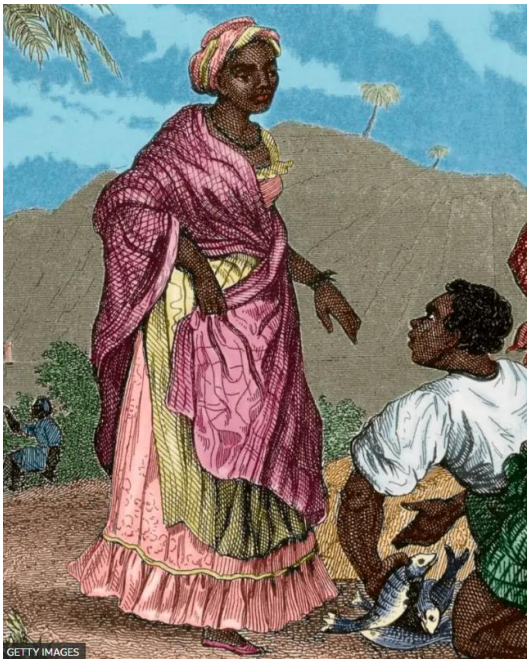
En las haciendas se producían los alimentos que se requerían para sostener las minas de oro del Chocó, Cauca, Nariño y de toda la Gobernación de Popayán la cual llegaba a Quito y seguía por el límite con el río Amazonas. En el valle interandino del río Cauca se desarrollaba a gran escala la ganadería y la producción agropecuaria. Según se evidencia en la cantidad de documentos que reposan en el Archivo Histórico del Cauca, las relaciones entre amos y esclavos era distinta a la que han descrito varios autores, al igual que en la novela *La María* de Jorge Isaac, se puede tomar otro concepto de esa realidad, blancos y esclavos compartían un mismo territorio con fuertes lazos de afectividad, a lo mejor el trato en las minas eran distintas; hay que recordar que los mayordomos eran negros a quienes les habían concedido la libertad, allí pudo darse el mal trato. Además, el costo de un esclavo era muy superior al valor del oro, si se toma esta hipótesis el trato debió ser mejor del que toman algunos historiadores.

Fotografía 31. Haciendas coloniales del Gran Cauca
Fuente: https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/un-viaje-al-pasado-descubra-las-maravillosas-haciendas-coloniales-del-valle-del-cauca/202414/

En la Ley 21 de 1821 expedida por Simón Bolívar quien había anunciado libertad para los negros que apoyaran las guerras de emancipación, comenzando por los esclavos de su hacienda Miraflores en Caracas y el cuidado que la negra *Matea Bolívar o Hipólita Bolívar*[11] que, cuidó de él desde que era niño hasta llegar a la Presidencia de la Nueva Granada, dan elementos conceptuales para entender el momento histórico que me ocupa esta parte del texto. La Ley de Partos consideraba que todos los descendientes de negros a partir de esa fecha se consideraban libres y podían permanecer bajo el cuidado de los

[11] Matea Bolívar. Nació en San José de Tiznados, Venezuela, el 21 de septiembre de 1773. Fue esclava de la familia Bolívar. Falleció en Caracas, el 29 de marzo de 1886, a la edad de 112 años. "Se trata de Hipólita, joven de unos veinte años rebosante de buena salud, de agraciada estampa, alta, bien formada y ágil, con opulentos senos que desde entonces y hasta bien crecido alimentarán al niño Simón", escribió Carmelo Paiva Palacios, en "La Negra Hipólita, la nodriza del Libertador". Cuando nació Simón Bolívar en 1783 su madre se vio en la necesidad, por quebrantos de salud, de buscarle una nodriza. Recurrió a Hipólita, esclava de la hacienda *El Ingenio*, en San Mateo, propiedad de la familia. Este hecho fue recordado por el propio Bolívar en diversas oportunidades, mostrando en cartas (1825) y gestos (1827) el cariño que siempre sintió por Hipólita, a quien llegó a considerar "su madre y su padre".

padres en las haciendas donde ellos trabajaban, a partir de esa edad los hoy considerados menores podían partir o unirse a la fuerza de trabajo. Cuando fue promulgada la Ley de terminación de la esclavitud en 1851 firmada por el General José Hilario López en calidad de presidente de la República, ya no había esclavos. La información que heredaron las negritudes que conmemoran ley 21 de mayo como la fecha especial tienen un gran error histórico.



Fotografía 32. Pintura del siglo XIX. Esclava negra sin identificar, atribuyen la pintura a la negra Mata Bolívar cuidadora del Libertador Simón Bolívar.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-57892399

En el archivo histórico del Cauca, existen varias escrituras donde las grandes familias esclavistas de Popayán le reclaman al estado el reconocimiento económico de los esclavos, en una de ellas se lee como la hermana de José Hilario López pide indemnización por más de 600 esclavos, cifra que en este momento es muy cuestionada porque al comparar el estado y las condiciones actuales, sería poco probable sostener a semejante batallón, mucho más cuando para ese momento ya no había esclavos. La Ley se hizo para que las poderosas familias esclavistas mantuvieran su enorme poder económico. En otros documentos se puede leer que los negros esclavos o descendientes de esclavos no admiten la liberación; al realizar el análisis la ley estaba llena de vacíos: *los esclavos a partir de hoy son libres y recibirán el trato digno de seres humanos,* sencillamente son libres, váyanse, sin comida, sin ropa, sin un lugar donde vivir, ese fue el trasfondo de esa famosa ley.

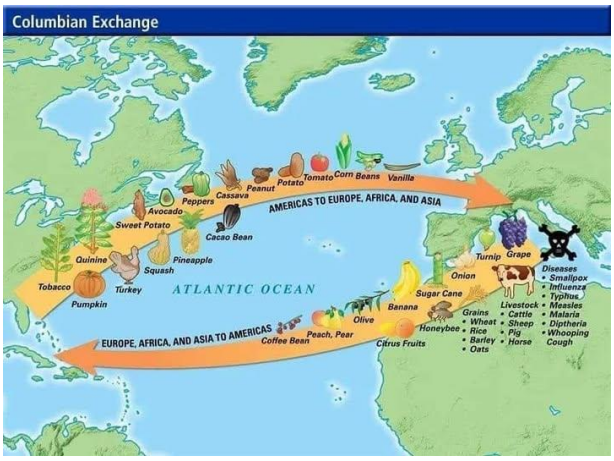


Figura 4. Ruta de comercio Nuevo Mundo -Casa de Contratación de Sevilla
Fuente: Google Académico

Grupos de negros en esas condiciones no tuvieron otra opción que salir a asaltar las mercaderías que llegaban por el puerto de Buenaventura, otros se internaron en la selva, algunos ayudados por las tribus indígenas. Allá sin ropas, vistiendo harapos de lo poco que les quedaba, encontraron otro espacio para su realización y supervivencia, conocieron el poder de las plantas medicinales, el peligro de la selva, la variedad de frutos hoy considerados como afrodisiacos, allí le dieron rienda suelta a su espiritualidad, religiosidad y a su sexualidad sin el temor al castigo divino, así lograron procrearse y ocupar cerca del 30% de la población colombiana. Sus ritmos, sus danzas, sus habilidades hoy son motivo de orgullo nacional.

Fotografía 33. Retratos de la esclavitud en las haciendas del Gran Cauca
Fuente: https://cordis.europa.eu/article/id/190853-the-cauca-slavery-experience/es

En varios documentos que se evidencian en el archivo histórico de referencia se puede afirmar que los negros de las haciendas del Valle del Cauca quedaron con tierras; en algunos textos los antiguos amos antes de morir les entregan las herencias en términos como estos: "a mi querido esclavo o esclava que estuvo conmigo cuidándome y brindándome su protección hasta el día de mi muerte, le cedo tantos acres de tierras" otros llegan al extremo de escriturarles haciendas completas; estos hechos demuestran el gran afecto que se daba al interior de las haciendas y del trato que recibían los esclavos o antiguos esclavos. Desde un enfoque histórico también hay que considerar elementos como la sexualidad y la procreación; en un texto de una señora poderosa de Popayán expresa: "a mi humilde esclava que ha sido mi confidente y mi compañía hasta la muerte le cedo los siguientes bienes…". Qué tipo de secretos poderosos pudo tener la señora para entregarle cantidad de tierras, lo mismo ocurría con los antiguos amos (hombres). Se puede deducir que varios de los esclavos herederos de tierras eran los hijos no reconocidos de los españoles feudales.

Fotografía 34. Cabellos de resistencia
Fuente: Quibdó, Chocó, Colombia 2008
https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/mc9_retratos_en_blanco_y_afro-langu.

Desde la sexualidad, se asumen esos supuestos teóricos: quienes se daban esos viajes largos, extenuantes, llenos de peligros por el río Cauca para llegar al puerto esclavista de Cartagena de Indias, eran los señores hacendados en compañía de sus esposas, ellas eran las que seleccionaban a los esclavos que requerían para sus haciendas y minas, además eran las que pagaban con lingotes de oro por la mercancía humana. Los negros subastados estaban casi desnudos, podían exhibir sus atributos corporales; no es nada absurdo que desde el primer momento haya aparecido el deseo en ese proceso de selección, mucho más si se compara la sexualidad europea con la africana, lo mismo pudo ocurrir del caballero con las mujeres africanas.

Fotografía 35 - 36. Cuerpos afrodescendientes
Fuente: https://www.freepik.es/fotos-premium/hombre-negro-camisa-mirando- camara_67042172.htm#fromView=keyword&page=2&position=12&uuid=ece31c2a-d405-468b-9a9f-122cf5f72a41&query=Hombre+Negro+Desnudo

Esta afirmación rompe los esquemas considerados por distintos autores para justificar el buen trato al menos en las haciendas esclavistas del pacífico. De esta manera, se puede comprender porque al final de las vidas les entregaban varios bienes, una porque los negros pudieron ser los hijos no reconocidos de los amos (hombres y mujeres) hacendados que, por el temor infundado por la iglesia y las normas coloniales los podían marginar; ese pudo ser uno de los secretos bien guardados que los esclavos o esclavas se llevaron a la tumba y que le generaron ese derecho a la propiedad de la tierra. Lo cierto es que los negros del pacífico quedaron con tierra, luego vino un proceso de crecimiento de la agroindustria y ellos fueron despojados por la fuerza de sus bienes, muchos perdieron la vida; ese fue el período de los pájaros de la violencia bipartidista de principios y mediados del siglo XX.

Fotografía 37. Época de cosechas
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negro-cultivando/16

Desigualdades sociales

En Colombia la Ley 70 de agosto 27 de 1993, se ha constituido como el mejor ejemplo de resistencia y, de organización de las comunidades negras para, reclamar sus derechos después de la diáspora africana que, creó una serie de desigualdades sociales durante cuatro siglos que, ha permanecido la presencia de África en el nuevo mundo Abya Yala.

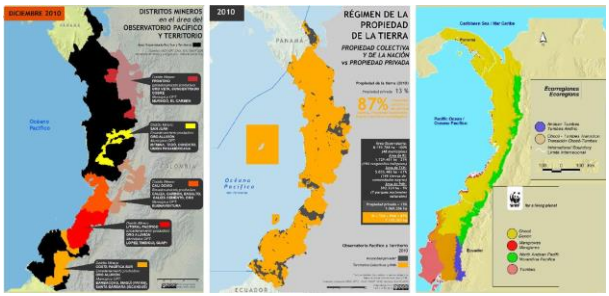


Figura 5. Mapa. Distritos mineros y propiedad de la tierra en el Pacífico y eco-regiones
Fuente: Gonzalo Duque Escobar

> La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana." (Artículo 1° Ley 70 de 1993).

No solo ha sido la Ley sino también, varios decretos reglamentarios y sentencias de la Honorable Corte Constitucional que, dan la base para crear una verdadera política de igualdad e inclusión social, entre ellas la de mayor mérito es la Sentencia T-422/96 concepto de diferenciación positiva y la Sentencia T-317/2000 y en especial el Documento CONPES 3310/2004 sobre Acción Afirmativa. "Se entiende por acciones afirmativas el conjunto de directrices, programas y medidas administrativas orientadas a generar condiciones para mejorar el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social, cultural y promover la integración".

La Honorable Corte Constitucional expresa en sus sentencias que, el Estado tiene una deuda incalculable con las comunidades negras del pacífico por conservar el bosque húmedo tropical, gracias a su cosmovisión de cuidar y proteger la naturaleza. Ellos de manera artesanal lograron preservar los ríos, toda la ecología tropical, hasta que a finales del siglo XX comenzaron a llegar antioqueños que son la causa de los males de este momento, estos personajes introdujeron en las comunidades los narcocultivos; desplazaron a los habitantes nativos para tomarse a la fuerza las vetas y aluviones de oro con maquinaria pesada que contamina, mucho más con el uso del mercurio. Esta cultura del mal que se tomó por la fuerza con armas de corto y largo alcance, más el abandono del Estado son las causas del conflicto social que se vive en estos territorios.

Si bien, las organizaciones de base afrocolombiana han logrado que el Estado y sus altas cortes legislen a favor del grupo étnico, los recursos son pocos en comparación a las enormes diferencias en la calidad humana que se visualiza en los siguientes informes. En el año 2003 en un primer intento por contar con una estadística real de la población afrocolombiana, solamente 3.448.389 personas se identificaron como grupo perteneciente a los afrodescendientes de los 40.269.190 colombianos. El primer efecto de la diáspora africana se da en el autorreconocimiento; en la cabeza se piensa que ser negro es estar por debajo del resto de la población; la autoestima ha sido muy afectada, en las generaciones actuales sigue el sueño de ser blanco. Para ese año la población negra según el censo realizado por USAID superaba los 11 millones de habitantes.

En la praxis cotidiana queda sin peso los esfuerzos de los organismos internacionales como la Convención Internacional sobre las Formas de Discriminación Racial aprobada para este país por la Ley 22 de 1981, como tampoco surtió efecto las recomendaciones de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo realizada en la ciudad de Durban, Sudáfrica (2001). En este espacio se pide a los Estados implementar un programa de acción que involucre aspectos básicos como salud, educación, vivienda y servicios públicos, generación de empleo e ingresos.

Tabla 2

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA 2003

CONCEPTO	AFRO	RESTO
POBLACIÓN 2003	3.448.389	40.269.190
% DE POBLACIÓN EN SISBEN 1 Y 2	72%	54%
% DE POBLACION EN QUINTILES DE INGRESO 1 Y 2	49%	40%
% DE DESOCUPACIÓN	14%	11%
% DE ASISTENCIA ICBF	26%	15%
% COBERTURA EDUCATIVA PRIMARIA	86%	87%
% COBERTURA EDUCATIVA SECUNDARIA	62%	75%
% COBERTURA EDUCATIVA SUPERIOR	14%	26%
% POBLACIÓN NO ASEGURADA	51%	35%
% POBLACION AFILIADA A REGIMEN SUBSIDIADO	21%	23%
% POBLACION AFILIADA A REGIMEN CONTRIBUTIVO	25%	36%
% VIVIENDAS PROPIAS	62%	55%

Fuente Encuesta calidad de Vida 2003.

De otra parte, del informe realizado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, se destaca, la recomendación orientada a "adoptar medidas urgentes y prioritarias, con los recursos presupuestarios correspondientes, para atenuar y la eliminar las barreras que se oponen a la igualdad material y a enfrentar las causas que generan la desigualdad.

En este sentido, el Estado colombiano presionado por las organizaciones de base afrocolombianas asumió su papel sobre las recomendaciones de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, en las que se busca cerrar las brechas de inequidad y precariedad económica y social de las comunidades más vulnerables a la violencia política, por ejemplo, esfera de vivienda, la salud, la educación y el empleo para superar la línea de base expuesta en el cuadro anterior. Si bien los diagnósticos se centran en el litoral pacífico, también es de considerar la situación de las negritudes que viven en los valles interandinos donde las condiciones infrahumanas también son notorias. En todo el Valle del río Cauca que cuenta con los suelos más fértiles de Colombia, los negros

quedaron con tierra como se comentó en el capítulo anterior, luego vino el desarrollo de la industria agroindustrial y les quitaron las tierras para proceder al monocultivo de la caña de azúcar, el sorgo y la ganadería a gran escala. Así se afectó todo el ecosistema al extremo de no contar con un árbol de naranja y las negritudes se convirtieron en los obreros de los ingenios azucareros, así las relaciones de poder cambiaron y las brechas de desigualdades sociales, crecieron aún más. Puerto Tejada se ha convertido en el apartheid colombiano, allí en condiciones difíciles y de mucha inseguridad están los negros "juntos, pero no revueltos", porque los emporios empresariales del Cali y Yumbo requieren de su mano de obra barata y sin educación mejor para no tener reclamaciones de derechos.

La política de Acción Afirmativa se ha cumplido una mínima parte; se podría mostrar como un avance hacia el reconocimiento, no solo del territorio, sino de la calidad de vida para permitir reducir o eliminar las desigualdades sociales, culturales y económicas, a la vez que se promueva una sana representación de las colectividades de las negritudes de Colombia.

Un grupo de profesionales en representación de las comunidades negras asumió la demanda del Censo 2014 implementado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al presentar datos muy inferiores a los contemplados en el 2003, esta información falsa afecta completamente a la población no solo al verse disminuida, sino a pretender demandar mayores y mejores servicios públicos que garanticen una calidad de vida digna. Así la Honorable Corte Constitucional nuevamente sale a favor de la población afro (Sentencia T-276/22) que ha sufrido todas las inclemencias y abandono del Estado. Obliga al DANE a rectificar la información y a realizar un verdadero censo que cuenta no solo la población negra sino las condiciones socioeconómicas en las que viven, muchas de ellas sin ningún acceso a los servicios públicos o a los beneficios del gobierno de turno. En la línea de base presentada en el 2003 los datos son alarmantes, ahora hay que esperar como se han logrado cerrar las brechas en el 2025. Una de las mayores dificultades que se sigue teniendo es la falta de autorreconocimiento, personas con la piel oscura niegan ser negros o se hacen llamar *chocolate*, la baja autoestima sigue siendo un factor cultural para iniciar procesos de etnodesarrollo. Estos son los resultados del diagnóstico:

- Matricula por cada 10.000 habitantes y afiliación al régimen subsidiado, la población afro presenta mayores coberturas con relación a sus respectivos departamentos.
- En acueducto y alcantarillado las coberturas urbanas son inferiores a las del resto de la población, por ejemplo, en el caso de Nariño la cobertura en acueducto de los municipios con población afrocolombiana es de 48% frente a 88% en el resto de la población departamental. En alcantarillado la cobertura urbana de la población afrocolombiana es del 10% frente al 85% en el resto de la población departamental. En el caso de Cauca, la cobertura en acueducto de los municipios con población afrocolombiana es de 79% frente a 96% en el resto de la población departamental. En alcantarillado la cobertura urbana de la población afrocolombiana es del 52% frente al 84% en el resto de la población departamental.

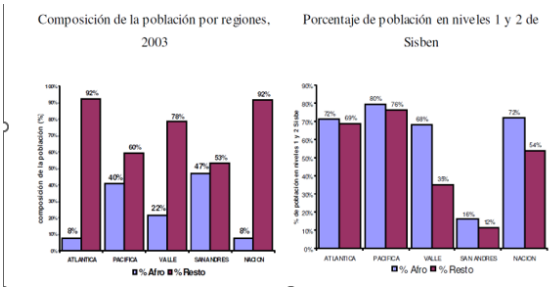


Figura 6. Composición de la población afro por regiones y por clasificación SISBEN -2003
Fuente: DANE – 2003

- En materia de educación, la población afrocolombiana se encuentra en situación de desventaja en secundaria debido a que la cobertura para afrocolombianos es de 62%, frente al 75% para el resto. A su vez, solamente el 14% de los afrocolombianos ingresan a la educación superior, porcentaje inferior al de la población no afro (26%). Comparado a escala regional, la menor tasa de cobertura en secundaria y en superior la presenta la región pacífica.

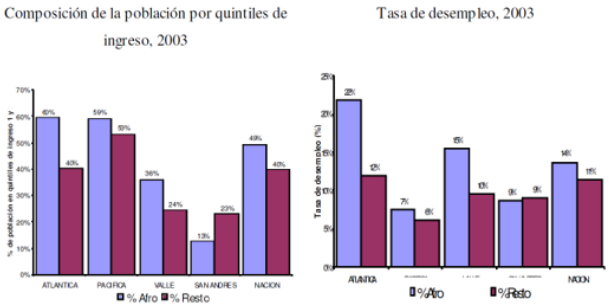


Figura 7. Ingresos de las familias y tasa de desempleo -2003

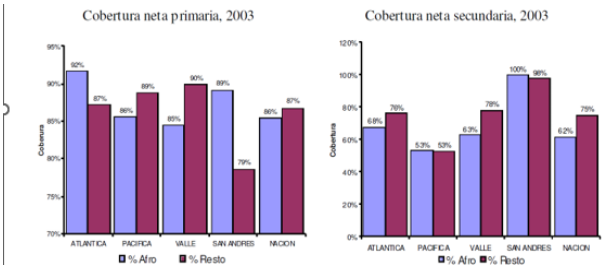


Figura 8. Cobertura educación primaria y secundaria

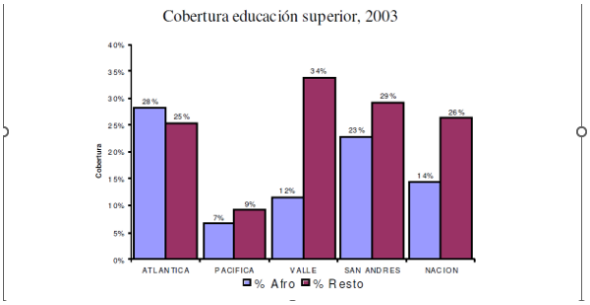


Figura 9. Cobertura Educación Superior 2003
Fuente DANE -2003

- En materia de Salud la situación para la población afro es más crítica que la del resto de población, presentando mayores porcentajes de población no asegurada (51% afrocolombiana versus 35% resto), y menor población afiliada al régimen subsidiado y contributivo con un 21% y un 25% para la población afrocolombiana, respectivamente, frente a un 23% y 36% del resto de la población (Gráfico 8), sin embargo, la focalización de los subsidios ha favorecido a la población afro dado que la población afro afiliada a los niveles 1 y 2 de SISBEN asciende a 10.9%, siendo superior a la población no afro que corresponde al 8.2%.

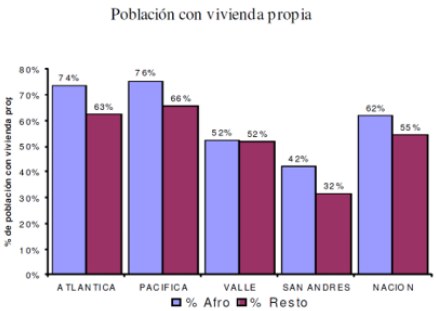


Figura 10. Vivienda
Fuente DANE 2003

- En lo que corresponde a vivienda propia se evidencia que los afrocolombianos tienen tasas de vivienda propia mayores que los no afro, 62% y de 55%, respectivamente. Sin embargo, al estudiar las características de las viviendas propias de los afrocolombianos, se encontró que éstas tienen materiales de paredes y pisos más precarios y están ubicadas en estratos más bajos.

- Con respecto a la asistencia de Bienestar Familiar la situación afro es mejor a la del resto del país (26% afro frente al 15% no afro). Esta situación obedece a los efectos favorables de la política de asistencia social, que se ha llegado a la población más vulnerable. Se destaca la región

pacífica con un porcentaje de 31% en relación con las demás regiones.

- En el sector agua potable y saneamiento básico los resultados en coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado durante el periodo 1997-2001 señalan un mínimo avance en el mejoramiento de estas. En el caso específico de los municipios con población negra o afrocolombiana el porcentaje de cobertura en alcantarillado se mantuvo intacto durante el periodo analizado, y el de acueducto tan solo logró un incremento de un punto.

En el comparativo con el promedio nacional se observa un importante rezago de los municipios con población negra o afrocolombiana que presentan diferencias en materia de cobertura en el año 2001 de aproximadamente el 22% y el 35% en acueducto y alcantarillado respectivamente.

En síntesis, las cifras evidencian que la población afrocolombiana de las zonas rurales es mucho más pobre que la que habita en las zonas urbanas, con promedios de NBI inferiores al promedio nacional, el cual, como se mencionó anteriormente, es alrededor del 40%. Con respecto al problema de hacinamiento, los datos confirman que para los grupos 1, 2, y 3, de los municipios con población negra o afrocolombiana habitan en un cuarto dos personas, mientras que para los demás municipios el promedio está por debajo de 2. Estos valores están cercanos al promedio nacional. De otro lado, el promedio de analfabetismo en los municipios de población negra alcanza el 23.4%, es decir, 7 puntos por encima del promedio nacional. A su vez, para los grupos 1 a 3 de población afrocolombiana, la tasa de analfabetismo se encuentra entre 33% 20%, muy superior a los municipios de categorías de mayor desarrollo (11%).

En el censo nacional de población y vivienda DANE 2018 que fue demandado ante la Honorable Corte Constitucional, este es el reporte correspondiente a comunidades negras, raizales y palenqueras, parte de los fundamentos legales contemplados en la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993 al afirmar que:

- *No existe reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural.*
- *No es evidente el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la Nación colombiana.*
- *Faltó respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.*
- *No se logra obtener y visualizar el reconocimiento al derecho a la propiedad colectiva, derecho a la autonomía y la participación de las comunidades negras y sus organizaciones, en las decisiones que las afectan, y en las diferentes decisiones de la nación en el marco de la igualdad y de conformidad con la ley.*
- *Hace falta medir los impactos de la protección del medio ambiente de acuerdo con las relaciones propias que las comunidades negras establecen con la naturaleza*. (DANE, 2021, p.15)

Como he venido afirmando los problemas que tenemos las negritudes surgen de la falta de autorreconocimiento étnico, el cual podría definirse como el sentido de pertenencia que expresa una persona frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar en el mundo; a su cultura, a la conciencia individual de compartir ciertas creaciones, instituciones y tradiciones colectivas de un grupo humano y respeta el derecho a definir su pertenencia étnica. Hace referencia a la cotidianidad de nuestras vidas, como vivimos, la manera de comunicarnos, de organizamos, de pensar y cuidar nuestros cuerpos y territorios, en fin, nuestros usos y costumbres.

En la línea de base del DANE (2003) y de USAID (2014) se notan diferencias abismales en los resultados, comenzando por la población que para ese entonces superaba los 11 millones de habitantes de la étnica negra o de descendencia africana. Para el año 2025 se calcula que la población negra se aproxima a los 20 millones de habitantes, la falta de autorreconocimiento sigue siendo la mayor limitante para arrojar datos muy cercanos a la realidad. Muchos afros se registran como indígenas para tener acceso a servicios de salud y otros beneficios. Si bien, las organizaciones sociales de base hacen un gran esfuerzo por buscar el reconocimiento, la falta de identidad se convierte en un límite para aplicar acciones afirmativas. Esa falta de autoconcepto y autorreconocimiento no permite contar, identificar, caracterizar social, económica y demográficamente la población étnica de los pueblos negros o descendientes de África.

Para el censo DANE (2018) la población afro, raizal y palenquera llegó a 4.671.160 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV 2018). Datos muy por debajo de los reales, objeto de la demanda y de la Sentencia de la referencia T-276/22 expedida por la Honorable Corte Constitucional que, obliga al DANE a realizar un nuevo censo porque los resultados no son nada confiables para la toma de decisiones desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales afectan completamente a nuestra población.[12] El informe además arroja estos datos:

- Mujeres 2.35 millones correspondientes al 50,4% de la población y hombres 2.32 millones que alcanzan el 49,6%

- Por grupos etarios se asumen que el 1.34 millones son menores de 14 años, correspondiente al 28,7%, entre los 14 y 64 años se registran 3.03 millones de personas que alcanzan el 64,9% y 300 mil personas estarían en una edad igual o mayor a 65 años, registro que alcanza el 6,4%

- El Censo DANE 2018 permitió conocer los departamentos con mayor población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Así mismo logró identificar el porcentaje de autorreconocimiento por departamento.

- En cuanto a la ubicación el Censo 2018 realizó un registro del 66,7% en sectores urbanos y 33,3% en zona rural.

- Los otros indicadores sociales y de buen vivir se muestran en las siguientes gráficas (cortesía DANE 2018)

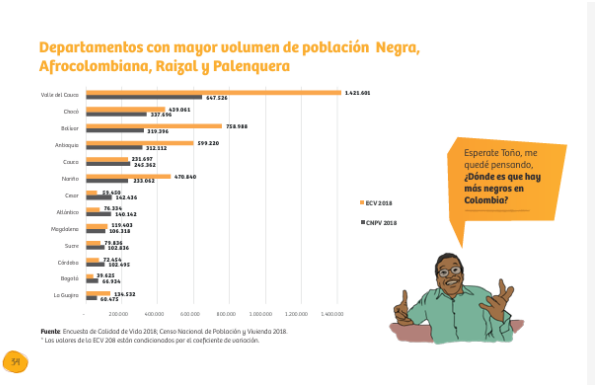


Figura 11. Población negra por entidad territorial
Fuente: DANE 2018

[12] DANE. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Comunidades Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Figura 12. Auto reconocimiento por entidad territorial
Fuente: DANE 2018

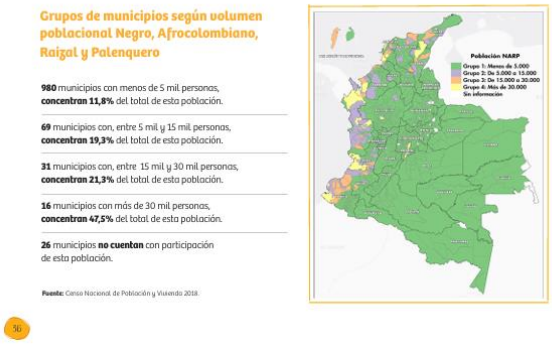


Figura 13. Mapa ubicación de la población negra
Fuente DANE 2018

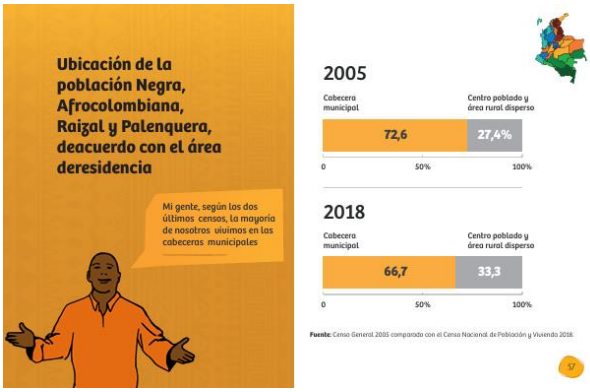


Figura 14. Población negra por área urbana y rural
Fuente DANE 2018

Figura 15. Familias con auto reconocimiento afro por ubicación geográfica
Fuente: DANE 2018

Fotografía 39. Transporte escolar en el litoral Pacífico.
Fuente: MEN infraestructura educativa. Estudiantes del colegio Atanasio Girardot, Buenaventura, Valle del Cauca. Pág 42

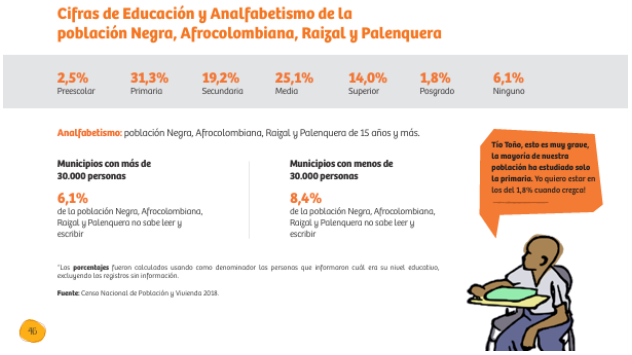


Figura 16. Cobertura educativa por niveles
Fuente DANE 2018

Fotografía 40. Escuelas del pacífico. Fuente: propia

Fotografía 41. Nueva infraestructura educativa en el Pacífico
Fuente: MEN Infraestructura Educativa p. 10

- Las construcciones de las viviendas en el pacífico han cambiado con respecto a los resultados de 2003, ahora son de concreto y pisos en cerámica. Este tipo de construcciones son muy costosas porque los materiales los llevan desde el Puerto de Buenaventura por vía marítima y fluvial. Aún se conservan algunas viviendas en madera.

- En los sectores de educación y salud también se puede ver la ampliación de coberturas. Aunque las necesidades de infraestructura educativa se mantienen, a la fecha se ha logrado cerrar las brechas de inequidad con la construcción de nuevas sedes de las Instituciones Educativas, mejores aulas, sobre todo en las zonas urbanas y algunos corregimientos. En las demás veredas los maestros y estudiantes siguen trabajando en muy malas condiciones.
- Siguen los problemas de productividad, competitividad y turismo, procesos que se han estancado por la presencia de actores armados y el recrudecimiento del conflicto el cual tiene como origen la ampliación de las fronteras de cultivos de uso ilícito.

Fotografías 42. Escuelas rurales del Pacífico
Fuente Propia

Figura 17. Territorios colectivos por entidad territorial
Fuente DANE 2018

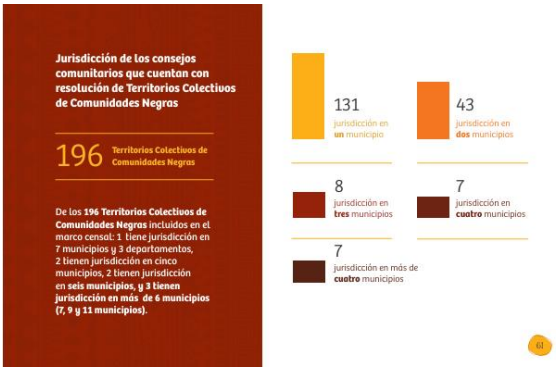


Figura 18. Jurisdicción de los consejos comunitarios por entidad territorial
Fuente: DANE 2018

Bajo estos nuevos indicadores, las comunidades negras del pacífico cuentan con servicios públicos que les permite cerrar las brechas de desigualdades sociales y tener un mejor vivir.

La productividad afrodescendiente posterior a la diáspora

La productividad en los territorios colectivos de las comunidades negras comprende actividades como la pesca el cual sigue siendo el renglón básico de la economía que más aporta a los hogares, las prácticas agropecuarias ancestrales, con muy baja tecnología, al mismo tiempo que no hay manejo de cosechas y postcosechas; en la cotidianidad del litoral se mantiene más el pan coger, es decir, consumo doméstico.

La minería artesanal de los aluviones de oro, poco a poco, fueron reemplazados por la maquinaria pesada y el desplazamiento de las comunidades ante la presencia de actores armados que se tomaron el territorio y las minas. En este sentido es muy poco lo que se puede afirmar sobre productividad, además el costo del trasporte fluvial para llegar a los mercados del interior genera mayores valores a la demanda en el interior del país.

Desde este punto de vista la productividad se centra en la auto subsistencia, el aprovechamiento de las maderas del bosque húmedo tropical, al menos en el Cauca es muy reducido, a diferencia de lo que sucede en el Chocó, más bien se sigue utilizando para el consumo doméstico, construcciones sencillas, elaboración de canoas y como combustible para las cocinas tradicionales. Ahora se han logrado hacer unas primeras exportaciones de bebidas típicas del pacífico que antes eran perseguidas por el Estado.

Fotografía 43. Rostro de hombre afrocolombiano del Patía
Fuente propia. Cortesía del modelo.

La ruta del reconocimiento fue muy difícil hasta llegar a las altas cortes donde dieron viabilidad a su producción artesanal. En este momento estas bebidas alcohólicas a las que se atribuyen propiedades afrodisiacas están llegando con mucha demanda a los países de oriente.

Otros productos que están incursionando en los mercados son la yuca, papa china, cacao, plátano, limón, chontaduro y la miel de caña. En los valles interandinos los afros se han conformado con ser obreros de la industria agroindustrial con muy poco empoderamiento en productividad, en el Valle del Patía se dedican a trabajar en la ganadería de las haciendas, en el norte del Cauca como trabajadores de las industrias, especialmente en los ingenios azucareros y en la ciudad de Cali en la construcción. En la subregión cafetera caldense y norte del Valle del Cauca sobresale la producción de aromáticas, frutales, caña de azúcar y pastos, estos últimos asociados a la ganadería, pero también como fuentes de ingresos por servicios ambientales de silvopastoril.

Fotografía 44. Menores afrodescendientes intentando pescar en los ríos.
Fuente Propia

En la región del Urabá, Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre se presenta una concentración importante de plátano y banano para exportación, en menor escala arroz manual, maíz y un área sembrada en bosques. La región Caribe muestra una estructura más diversificada con productos como yuca, pitahaya, maracuyá, mango, maíz, cítricos, huertos, caucho, café, caña, cacao, banano arroz, algodón y ají. También mayor concentración de hectáreas sembradas de pastos. Las especies menores como cerdos y aves se tienen más para el consumo doméstico que para ser considerada una fuente de ingresos. En cuanto a la explotación maderera que se da en el bosque húmedo tropical, las comunidades negras se inclinan por vender maderas como el cedro, abarco, amarillo, ceiba blanca, comino crespo, guayacán, laurel y diferentes especies de mangle. También se explotan otros recursos del bosque como hierbas medicinales, resinas, fibras, colorantes, flores ornamentales, mariposas y hongos.

Desafortunadamente, los cultivos de coca se han extendido por la región del pacífico, cada vez más las familias son forzadas a participar de la siembra y de sus utilidades. Los esfuerzos estatales arrojan muy pocos resultados, lo que sí es visible son los continuos desplazamientos, asesinatos selectivos de líderes que se oponen a la ocupación del territorio.

Fotografía 45. Pescador del Pacífico
Fuente: propia

El mismo fenómeno se da en el territorio del Bajo San Juan, en especial, en los municipios limítrofes con el departamento del Valle del Cauca, y en otras regiones como el departamento de Nariño. La mayor parte de estos cultivos se hacen en áreas campesinas y en zonas de parques nacionales. Para el campesino pequeño productor, la coca tiene la ventaja de que genera ingresos más altos que los cultivos transitorios, y se puede asociar a otro tipo de cultivo.

Fotografía 46. Recuperación militar del territorio de la cuenca del río Micay, Cauca.
Fuente: Fuerzas Militares 2024

Otra área fuera de la agricultura y ganadería es la explotación minera, riqueza del subsuelo de manera artesanal que tuvo un mínimo impacto ambiental, ahora los metales preciosos como el oro, platino y plata que se encuentran en las riberas o en los caudalosos ríos. La explotación por parte de las comunidades afrodescendientes se vio muy afectada por la presencia de actores armados que han desplazado a las comunidades, ahora usan uranio en el proceso de limpieza de los metales, siendo el mayor contaminador de las aguas que llegan al Océano Pacífico. Los mineros afrocolombianos de la región compiten en desventaja con empresarios foráneos del interior del país y de la Costa Atlántica, que utilizan maquinaria más sofisticada en la explotación, muchas veces desarrollan faenas irracionales e ilegales, obtienen cuantiosos excedentes económicos, pueden enmascarar depósitos contiguos, no

Fotografía 47. Hacienda ganadera del Valle del Patía
Fuente: propia

siempre generan reinversión local, y propician una intromisión cultural que altera las pautas de convivencia solidaria y pacífica de las comunidades negras en sus áreas colectivas. Esta grave situación, han sido denunciadas con insistencia por los líderes comunitarios ante las autoridades competentes porque, ponen en riesgo la permanencia en el territorio, su equilibrio socioambiental y desestiman la producción minera tradicional como opción económica sensible de la mayoría de la población rural, no ha tenido ningún efecto, en la mayoría de los casos los dueños de la maquinaria generadores de violencia son los gobernantes de turno (IIAP, 2005).

Al intensificarse la explotación, por medio de dragas y otros equipos, se afectan los lechos de los ríos y se arrasan los suelos, además se contaminan las aguas reduciéndose la pesca. Esta minería en pequeña o gran escala, legal o ilegal, es una fuerte amenaza para la sostenibilidad y soberanía alimentaria, al reducir las áreas de cultivos transitorios y las de caza y pesca, afectando a la población campesina que se ve obligada a salir del territorio para buscar nuevas fuentes de alimentación.

Fotografía 48. Minería ilegal en el Chocó.
Fuente: https://www.wwf.org.co/?366090/La-mineria-ilegal-de-oro-que-acaba-con-la-selva-del-Pacifico-es-impulsada-por-redes-criminales-y-corruptas

La escuela de la libertad en el pacífico

Para comprender los procesos etnoeducativos afrocolombianos, se debe partir de la trilogía de la filosofía mantú que, he venido tratando en el capítulo anterior: HOMBRE-NATURALEZA / SEXUALIDAD-ESPIRITUALIDAD y /COSMOGRAFÍA-COSMOVISIÓN africana porque la diáspora llegó al nuevo mundo con todos esos elementos, los cuales se conservan en los palenques y en las comunidades negras del litoral pacífico; gracias a que permanecieron alejados del resto del país en medio de un bisque húmedo tropical que les brindó todos los elementos necesarios para la pervivencia, a excepción de las ropas, por eso se vestían de harapos con lo poco que podían conservar. Ahora en el siglo XXI, las condiciones como pudimos ver en el texto anterior han mejorado, sin desconocer que aún siguen las desigualdades de las brechas de inequidad social.

En el Capítulo I. se hizo un recorrido por las raíces africanas; en este capítulo he abordado el problema, a partir de la línea de base de 2003, ahora comienzo a concentrarme en la etnoeducación a partir de una reflexión de las comunidades negras quienes ante la falta de escritura han logrado constituir un sistema educativo basado en la tradición oral y el aprendizaje obtenido de la imitación, como resultado de la interacción del HOMBRE-NATURALEZA, perdidos en medio de un bosque húmedo tropical. En este momento, podría afirmar que los grandes problemas de los afrodescendientes en Colombia se dan por:

- la falta de *autorreconocimiento*, la baja autoestima dada por no tener un autoconcepto claro y, el no pensar en colectivo; esta son las consecuencias de la huella de la diáspora africana: *sálvese quien pueda.* Si desde la etnoeducación no se abordan estos temas, cualquier acción emprendedora estará condenada a fracasar.
- La *capacidad de resiliencia es poca*, unos currículos manipuladores totalmente descontextualizados que, no le permiten pensar, menos buscar las oportunidades que le da el diario vivir para sobreponerse a las dificultades, unas pruebas externas que no miden las habilidades y destrezas que deben tener los seres humanos en el siglo XXI como son: una *visión glocal o glocalización*, la globalización vista desde el contexto doméstico y su conexión con el universo.
- La *híperconectividad* propia de los avances de la tecnología, ahora el aprendizaje es continuo, el avance del conocimiento se da en cada microsegundo, los temas tratados en cuando ingresó a la universidad al terminar estudios resultan obsoletos. Se produce mucho conocimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana.
- *El multilingüismo*, las redes nos permiten comunicarnos con toda la humanidad, con diferentes culturas para aprender de ellas. Un joven hiperactivo se comunica en distintos idiomas con un número alto de contactos de distintos países de los ocho continentes, sin embargo, este adolescente inquieto pierde el área de idioma extranjero; alguien está muy equivocado en el proceso educativo.

- *El trabajo en equipo* como condición básica para la convivencia ciudadana, el respeto y la formación de valores colectivos. Es muy importante saber que en una organización nadie sobra y todas las propuestas son válidas. Es la capacidad de liderazgo de los gerentes y equipos de Talento Humano para saber ubicar a un trabajador para que pueda dar mayores aportes con sus saberes previos para el crecimiento colectivo.
- *Desarrollo de la imaginación, la curiosidad, la creatividad y la innovación* que, está presente en todas las actividades de nuestro diario vivir. Educar para la vida.

En este sentido, surge la *educación para la libertad o educación africana,* lejos de la influencia eurocentrista, en un contacto directo con la NATURALEZA. Los padres de familia les enseñan a los hijos desde sus primeros años a identificar las plantas medicinales y las plantas que no se deben consumir, a conocer las serpientes y la manera de curarse ante una picadura, los frutos de consumo en medio del bosque húmedo tropical, a navegar en los caudalosos ríos, realizar cálculos básicos y tener el sentido de orientación para no perderse en la selva.

Fotografía 49. Hacinamiento en las aulas de las instituciones educativas del Pacífico.
Fuente propia

A contar en familia las aventuras del día en la medida que desarrolla la tradición oral con sus cuentos, leyendas, aventuras, los mitos más creados para generar temor y apropiarse de valores, a ser expresivo y desarrollar la memoria. No atemorizarse frente al riesgo, más bien ser resiliente para afrontarlo. Los menores llegan a la escuela con una cantidad de saberes previos que, como por arte de magia son borrados en la primera clase por los maestros manipuladores, obedientes de un sistema educativo diseñado para oprimir, más no para empoderar y emancipar.

De esta manera, los proyectos educativos comunitarios (PEC) desde pedagogía transformadora deberán apuntar a la construcción de un diseño curricular basado en proyectos integradores que al menos permitan cerrar las brechas de inequidad social desde la educación, bajo estos pilares:

- Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los descendientes de África.
- Procesos de expresión y comunicación de la cultura material e inmaterial afrodiaspórica.
- Productividad, competitividad, territorio y ecosistemas.
- Procesos organizativos para la inclusión social, la recuperación y la compensación.
- Legislación negra, afrocolombiana, raizal y palenquera

La pedagogía transformadora permite identificar el diagnóstico situacional de cada comunidad, seleccionar las metas y objetivos comunitarios para cerrar las brechas de desigualdades, a la vez que se rescatan las buenas prácticas que en sus saberes ha construido la comunidad. Es muy importante tener presente la *Teoría del Conectivismo o Conectividad, (Moravec, Downes, Siemens, 2012),* ahora mucho más cuando la red de internet llega a todo el litoral pacífico; con este servicio cambian las formas de aprender con mayor motivación. El *aprendizaje invisible* que está latente en estas comunidades en lo que

estamos denominando *escuela africana o escuela de la libertad* y que el sistema educativo ha desconocido, se constituye en el punto de partida para una buena y verdadera educación.

Esta propuesta de educación, apoyada desde la híperconectividad, requiere un cambio de paradigmas, especialmente con los maestros que son demasiado reacios al cambio. Como dice Moravec (2012), maestros de sociedades 1.0 (feudales), no le pueden enseñar a estudiantes 3.0 (posmodernidad), ahora ya están hablando de sociedades 4.0 y 5.0 con la inteligencia artificial. En estos términos el pedagogo afirma: "el *cambio social y tecnológico acelerado exige que nos preparemos para futuros con los que ni siquiera hemos soñado"* agrega: "en las escuelas no se puede enseñar a estudiantes 3.0.

Fotografía 50. Generación de líderes
Fuente propia.

Tenemos que reestructurar nuestros sistemas educativos para poder satisfacer las necesidades de la sociedad moderna y del futuro. Tenemos que hacer hincapié en cómo aprender y no en qué aprender. En el paradigma del aprendizaje invisible, la memorización mecánica y "preventiva" queda sustituida por un tipo de aprendizaje que pretende ser significativo para todos los que participen en la experiencia educativa". (Ibidem, 2012). Agrega:

*Fotografía 51. No me des el pescado, enséñame a pescar***.** Clase en el contexto.
Fuente: propia

> *El aprendizaje invisible aborda la tecnología como una herramienta pragmática, con un uso intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí. No se utiliza para hacer las mismas cosas de siempre. La educación tiene que iniciar una revolución y no una evolución. Se nos da bien hablar de reformas educativas, pero la historia demuestra que acabamos reformando muy poco. Tenemos que tomar medidas contundentes para lograr futuros innovadores en la educación. (MORAVEC, 2012).*

La producción de sentidos y significados social e históricamente construidos por las comunidades del pacífico cobran valor frente a una nueva propuesta educativa, a *pensar en colectivo* como una manera de construir un futuro mejor. Las redes permiten visibilizar a las comunidades afrocolombianas con sus buenas prácticas, a elevar la autoestima cuando se dan a conocer los talentos humanos en todas las disciplinas que, están cambiando la marginalidad a la que fuimos sometidos en la colonialidad y

poscolonialidad, ahora estamos presentes en la construcción de un nuevo país, por primera vez en lo que fue la poderosa Gobernación de Popayán, llegó un afro como líder, luego una Vicepresidenta de la República, ambos surgen de la miseria como todos nosotros, personas de a pie, sencillos, muy dignos en nuestra forma de ser y pensar.

El modelo educativo que propongo genera nuevas interpretaciones desde la lectura crítica del contexto. Los saberes de nuestros antepasados han sido aprovechados en la modernidad especialmente en el aporte a la salud, nosotros vivimos en medio de las mejores farmaceutas, tenemos los secretos que nos da la naturaleza para curar nuestras enfermedades. Los seres humanos vivimos millones de años sin medicina moderna, más aún el litoral que era casi imposible contar con un equipo médico y paramédico para atender nuestras enfermedades. Estos saberes que la escuela eurocentrista desconoce y borra de las mentes de nuestros menores es la que surge de los territorios perdidos y olvidados de este país. Como afirma Karen Stephenson:

> *La experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas, y por consiguiente otras personas, se convierten en sustitutos del conocimiento. Yo almaceno mi conocimiento en mis amigos es un axioma para recolectar conocimiento a través de la recolección de personas (sin fecha).*

El aprendizaje invisible, es un proceso de autoorganización, requiere que el sistema (sistemas de aprendizaje personales u organizacionales) "*sean informativamente abiertos, esto es, para que sean capaces de clasificar su propia interacción con un ambiente, deben ser capaces de cambiar su estructura…*" (p.4). Wiley y Edwards reconocen la importancia de la autoorganización como un proceso de aprendizaje: "*Jacobs argumenta que las comunidades se autoorganizan de manera similar a los insectos sociales: en lugar de tener miles de hormigas cruzando los rastros de feromonas de cada una y cambiando su comportamiento de acuerdo con ellos, miles de humanos se cruzan entre sí en el andén y cambian su comportamiento.*" Para Landauer y Dumais (1997) "*las personas tienen mucho más conocimiento del que parece estar presente en la información a la cual han estado expuestas*".

Estos autores al indicar "*la simple noción que algunos dominios de conocimiento contienen vastas cantidades de interrelaciones débiles que, si se explotan de manera adecuada, pueden amplificar en gran medida el aprendizaje por un proceso de inferencia*", dan gran importancia a la experiencia, a los saberes social e históricamente construidos por las comunidades. Ese es el punto de partida para una buena etnoeducación. El valor del reconocimiento de patrones y de conectar nuestros propios "pequeños mundos del conocimiento" es aparente en el impacto exponencial que recibe nuestro aprendizaje personal nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy. De esta manera *la escuela africana o escuela de la libertad,* parte de esos supuestos:

Fotografía 52. Maestro del pacífico dando clase análisis del contexto con padres de familia. Fuente: propia

- *El aprendizaje obtenido en los distintos contextos no escolarizados, tienen implicaciones en todos los aspectos de la vida.*
- *Recuperar el Consejo de Mayores como los líderes de las comunidades afrodescendientes. Sus aportes son valiosos por la cosmovisión que tienen y los retos que se pueden planear para el futuro, ellos resistieron toda la discriminación racial y el limitado acceso a los bienes y servicios públicos del Estado, con todo eso no existe resentimiento, por el contrario, están diciendo "aquí estamos para seguir construyendo país".*
- *Comprender que el conocimiento completo no puede existir en la mente de una sola persona requiere de una aproximación diferente para crear una visión general de la situación. Es la recuperación de la cosmografía y cosmovisión que la diáspora africana ha querido borrar por la influencia eurocentrista.*
- *Conformar distintos equipos de trabajo según sus habilidades y destrezas, los que deben visibilizarse en las aulas, con una estructura y formación crítica para asumir las realidades sociales y establecer empoderamientos transformadores, los que surgen desde la lluvia de ideas colectivas.*
- *La innovación es otro reto adicional. La mayor parte de las ideas revolucionarias de hoy día, existieron una vez como elementos marginales. Hay que estudiar los proceso para mejorar su accionar.*
- *La habilidad de una organización para fomentar, nutrir y sintetizar los impactos de visiones diferentes sobre la información es crucial para sobrevivir en una economía del conocimiento.*
- Desescolarización. Solamente el 5% de los aprendizajes de los seres humanos ocurren en ambientes escolarizados.

Ahora bien, la etnoeducación debe concebir los aprendizajes desde la misma complejidad de los seres humanos, con una interpretación dialéctica de ser y estar en este mundo, una educación liberadora que le permita pensar; ser un mismo, un ser auténtico y autónomo. El papel del educador se centra en la mediación de aprendizajes entre la realidad, saberes del educando y los avances del conocimiento que se encuentran en el bosque húmedo tropical del pacífico el cual se puede complementar con la abundante información que circula en las redes académicas y científicas. El educando al ser formado bajo un pensamiento crítico-social se convierte en un *líder* que desde las organizaciones de base coadyuva a la trasformación social, al cambio de realidades, en otras palabras, a tener mejor calidad de vida. Salir de esa cruda realidad donde la violencia, la intolerancia, la delincuencia y la deshonestidad parecieran haberse tomado como principios de la democracia.

Fotografía 53. Una clase de Ciencias Naturales en contexto desde la emancipación afrocolombiana. Fuente: propia

El educador como *inspirador de aprendizajes y mediador de conocimientos* crea nuevos ambientes de aprendizaje en entornos reales o virtuales que, facilitan el debate, el aprendizaje colectivo y colaborativo (en red); y las buenas prácticas pedagógicas. El educador como faro, orientador o facilitador entiende que los seres humanos aprenden en cualquier contexto, lugar y tiempo -*ubicuidad*-; y no necesariamente en las cárceles llamadas escuelas.

Fotografía 54. Una clase de Ciencias Naturales bajo un nuevo modelo etno-educativo desde la emancipación afrocolombiana. Fuente: propia

Por eso nos debemos pensar en una propuesta pedagógica alternativa a la existente que, contribuye al cambio social estructural en la que pueda resolver conflictos sociales y económicos, resolver el problema de contradicción entre lo colectivo social y los procesos de producción individualista -capitalista, reconocer la realidad para lograr la transformación pensada desde la pedagogía transformadora que conlleve a pensar y ejecutar científicamente las cosas, a concebir la realidad como objeto del conocimiento, de práctica y transformación a través del pensamiento científico (VILLACORTA VALLES, 2014).

Tabla 3.
Matriz Educación Transformadora

EJES	MEDIACIÓN	COMPETENCIAS	DIMENSIONES	FUNDAMENTOS
DESARROLLO HUMANO	SER	ANTROPOLÓGICAS COMUNICATIVAS	BIENESTAR SOCIAL FELICIDAD	FILOSÓFICO
	SABER	BÁSICAS ACADÉMICAS CIENTÍFICAS		
	SABER - HACER	LABORALES (Formación) OCUPACIONALES (Desempeño)		
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO	SENTIR	AFECTIVAS ESPIRITUALES	EDUCACIÓN POR PROCESOS Y DESARROLLO FÍSICO	PSICOLÓGICO EPISTEMOLÓGICO
	PENSAR	COGNITIVAS (Autonomía Política)		
	ACTUAR	ÉTICAS Y MORALES ESTÉTICAS		
TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL	VIVIR	AXIOLÓGICAS Y ESPIRITUALES	LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO	SOCIOLÓGICO PEDAGÓGICO SOCIEDAD SUPERIOR. JUSTICIA SOCIAL.
	CONVIVIR	CIUDADANAS		
	APRENDER	INVESTIGATIVAS Y TECNOLÓGICAS		
	EMPRENDER Y EMPODERAR	LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO		

Fuente: Polanco A. Educación del siglo XXI

Capítulo 3.

El pensamiento científico en el contexto escolar afrodescendiente

Fotografía 55. Escolares de Timbiquí, Cauca
Fuente: propia

En los capítulos anteriores se abordaron varios temas entre ellos la educación en África y el pensamiento diaspórico, bajo un modelo de libertad, sin aulas, sin tableros, sin pupitres. La responsabilidad de la educación tribal estaba a cargo del Consejo de Mayores de la tribu y de los Griots como los portadores de la historia de los pueblos africanos; los hombres eran preparados desde niños para desarrollar habilidades de pesca, caza, elaboración de herramientas para explotar los metales, la ganadería y las artes de guerra para defender a la comunidad; mientras que, las mujeres tenían a cargo el hogar, la reproducción de la renovación generacional y los cultivos de pan coger. Hay que comprender que eran pueblos nómadas.

Fotografía 56. Saberes medicinales ancestrales legado africano
Fuente: Jesús María Riascos

Ya en el Nuevo Mundo, la situación era más compleja porque las familias que resistieron el viaje trasatlántico fueron separadas, encontraron pares de distintos pueblos africanos, no solo yorubas, sino de lenguas distintas. Este hecho dificultaba aún más la integración; lo único que tenían claro era su humanidad porque venían de distintas culturas con cosmovisiones y espiritualidades distintas. Como si fuera poco, quienes los compraron como mercancía hablan otra lengua distinta al de los navíos y más aún, los llevaban un día a la semana a un culto que no alcanzaban a comprender; lo cierto es que ese día no había trabajo, la comida era mejor, se debían bañar y usar ropa limpia para acompañar a los amos al ritual, donde un señor vestido con túnicas hablaba en otra lengua y de espaldas a los asistentes ¿Qué sentido y significado podría tener para los africanos en tierras extrañas?

Lo cierto de todo esto, es que los hombres que eran llevados al duro trabajo en las minas, unos lograban pagar su libertad “negros libertos” y otros huían de las minas gracias al enorme bosque húmedo tropical y los ríos navgables que les facilitaban la huida y la selva les permitía ocultarse, allí el color de la piel jugaba un papel importante para pasar camuflado en medio de la espesa vegetación.

Fotografía 57. Curanderos del Pacífico
Fuente: Noe Orozco. Cortesía.

En África los curanderos eran los médicos de la tribu, sus saberes adquiridos permitieron que, los humanos pudieran resistir miles de años de evolución, esos saberes en medio de la selva llena de árboles, frutos y mucha agua, pero también con riesgos para la supervivencia los obligo a observar, experimentar, seleccionar y preparar distintos brebajes para curar las enfermedades tropicales, especialmente la malaria y la picadura de serpientes. De esta manera comenzaron a desarrollar las primeras competencias científicas que heredaron a sus hijos a muy temprana edad: cómo aprender a sobrevivir en medio de la selva, un aprendizaje para la vida, tal como afirma Lev Vygostky en su *Teoría del Aprendizaje Sociocultural (1928),* donde afirma que los seres humanos aprendemos por imitación dependiendo la zona de desarrollo próximo, en este caso las familias y la comunidad.

Para identificar los frutos comestibles, era observar a los pájaros, si ellos se alimentaban de un fruto era una señal para que los humanos también lo hicieran, desde la africanía sabían que animales con colores vistosos eran peligrosos, en estas tierras eran abundantes: arañas, sapos y ranas, serpientes y otras especies, lo mismo ocurría con las plantas y árboles. Los padres desde los primeros años llevaban a los niños a aprender en medio de la naturaleza, a identificar los ruidos, los olores, a estar pendiente de las crecientes de los ríos por la lluvia permanente.

No se conocía el dinero y tampoco hacía falta, cada utensilio lo construía el niño o la niña dependiendo de su uso bajo el acompañamiento de los mayores, no existía producción en serie y estaban lejos de la modernidad con su modelo capitalista.

Fotografía 58. Ecosistemas del Pacífico
Fuente Propia.

El oro y otros metales de extracción artesanal servía de ahorro para cuando se veían obligados a realizar los duros viajes al interior del país, gran parte por ríos y el resto por mar, su travesía podía durar varios días hasta llegar al puerto de Buenaventura o Tumaco. El mejor regalo para un niño era contar con su potrillo para desplazarse por el río, el manejo acertado de los canaletes le garantizaba su supervivencia y una habilidad motora como el equilibrio y el desarrollo de la fuerza.

Los ecosistemas en el pacífico colombiano

Fotografía 59. Ecosistemas del Pacífico
Fuente: propia

El bosque húmedo tropical donde se han asentado la mayor parte de la población afrodescendiente se constituye en el primer paso para el desarrollo del pensamiento científico desde la primera infancia. La exuberante selva, la flora, fauna, los manglares que constituyen el espacio excepcional de vida y reproducción de cientos de especies que le dan vida al planeta. Los arrecifes de coral, los manglares y las playas arenosas son el hábitat del 70% de la población marina del Océano Pacífico.
El bosque húmedo tropical del litoral genera la mayor pluviosidad en el planeta; allí nacen caudalosos ríos que van a desembocar en el Océano, todos ellos cargados de minerales como el oro, plata, platino, hierro y piedras preciosas y semipreciosas.

Los ecosistemas se desarrollan en los ríos caudalosos que nacen en las estribaciones de la cordillera occidental, tales como: río San Juan, río Micay, río Patía, río Atrato, río Baudó, entre muchos más. En este recorrido se pueden observar grandes extensiones de esteros, como canales fluviales en medio de los manglares, playas blancas y playas con sedimentación rocosa e inmensas extensiones de selva virgen, el avistamiento de ballenas jorobadas que durante cuatro (4) meses llegan a las cálidas aguas para aparearse y procrearse; así mismo ocurre con las tortugas marinas.

Fotografía 60. Bosque húmedo tropical del Pacífico
Fuente: propia

Los escolares viven en medio de esta cotidianidad que bien orientada se constituiría en un semillero de científicos. El ecoturismo es una línea de investigación que puede ser bien aprovechada por los afrocolombianos para generar ingresos a las familias para mejorar la calidad de vida.

Fotografía 61. Estudiantes afrocolombianos del Pacífico. Timbiquí, Cauca
Fuente propia.

En el pacífico se encuentra la paz, la tranquilidad, la espiritualidad y se vive con todo rigor esa conexión HOMBRE-NATURALEZA. La Isla de Gorgona es uno de los principales sitios de interés de científico, académico y de turismo.

Navegar por los ríos en medio de manglares es una experiencia inolvidable, estos ecosistemas son irremplazables y únicos, albergan una increíble biodiversidad, por eso se los considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo; el manglar es un bosque bajo, que no suele sobrepasar 15 metros de altura, aunque en algunas zonas, que coinciden con la desembocadura de los ríos, llega a alcanzar 30 metros. Está constituido por árboles de troncos rectos y esbeltos que presentan raíces fúlcreas (raíces epigeas o aéreas que sirven de sostén a la planta) que pueden superar los 5 m por encima de la base (Polanía, 1998).

El ecosistema de manglar incluye hábitat con características acuáticas (del mar) y terrestres, donde se forman bosques de árboles llamados mangles que tienen la capacidad de vivir en agua salobre y crecer en suelos fangosos.

Fotografía 62. Cardúmenes de peces
Fuente Revista Ecosistemas del Pacífico

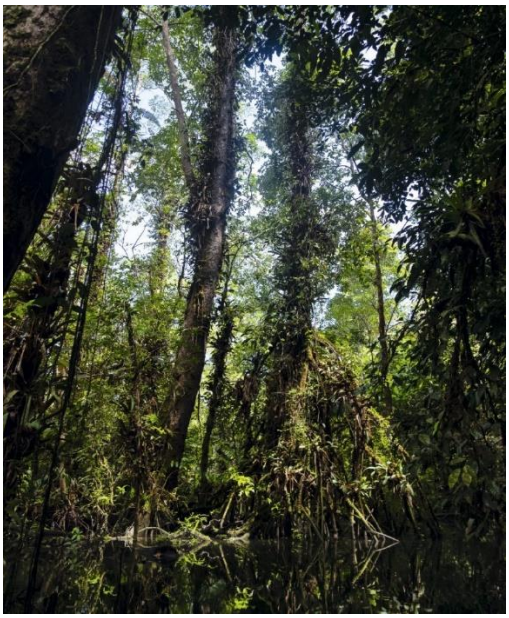
Además de esta actividad, asociado al ecosistema de manglar encontramos la actividad pesquera de la cual se obtienen especies como: Pargo rojo *(Lutjanus argentiventris*), pargo lunarejo (*Lutjanus guttatus*), pargo (*L. jordanis*), pelada (*Cynoscion sguampinnis*), zafiro (*Uroconger varidens*), bagres (*A. doni, A. multiradiatus, A. jordani, A. panamensis, A. keissier*, *Bagre panamensis, G. peruvianos*), roncadores (*A. pacifici, H. axillaris, P. banickii), corvinas (C. analis, C. stolzmanni, M. altipinnis, Nebris sp) cajeros (L. acclivis, L. gulosus, L. pacificus), botellota (M. panamensis), aguja (S. exilis, S. scapularis), róbalos (C. armatus, C. nigrescens, C. robalito, C. unionenses), machetazo (C. pectinatus), lenguados (C. platophrys, C. guerra, E. sanctilaurenti), meros (A. afer, A. multiguttatus), lisa (Mugil cephalus); Camarones blancos (P. vannamei, P. stylirostris, P. occidentales), camaron tigre o carabalí (T. byrdi), tití (X. riveti); pianguas (Anadara tuberculosa, Anadara similis, Anadara grandis).*

Otras especies que se pueden encontrar en los ecosistemas de manglar son venados, tigrillos, guaguas, tortuga, guatín, armadillo, nutria, que hacen parte de la amplia diversidad faunística que se encuentra asociada a este lugar y que hace de este uno de los lugares más ricos en cuanto a biodiversidad. Para el desarrollo de competencias científicas los manglares son una importante fuente de información para el conocimiento de especies tanto acuáticas como terrestres; entendiendo el rol que estas juegan dentro del ecosistema determinando así la importancia de su uso y conservación en las comunidades. Desde la identidad cultural y seguridad alimentaria; la importancia del ecosistema de manglar radica en que al mismo se articulan miles de familias, dedicadas a actividades de pesca artesanal, recolección de moluscos, crustáceos, madera y plantas medicinales, actividades que sostuvieron la dieta alimentaria de todas las culturas antiguas de la costa, y que posteriormente comercializaron sus recursos hacia otras regiones del país.

Fotografía 63. Manglares del Pacífico
Fuente propia

La importancia del ecosistema manglar desde el punto de vista biológico radica en la protección a gran cantidad de organismos en medio de sus troncos, entre sus raíces o en el fango, tales como bacterias y hongos, que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos e incluso transforman materiales tóxicos en azufre o sulfuro, purificando el agua que llega al mar. El hombre al afectar estos ecosistemas trae como consecuencia serias problemáticas a las comunidades biológicas que ahí habitan, ya que, si se afecta a cualquier organismo en particular que haga parte de este ecosistema, entonces, se presentaría un desorden energético (entropía). Esta acción afecta seriamente a los ecosistemas y a los organismos en particular principalmente su cadena alimenticia, por medio de la cual muchos organismos regulan enfermedades o plagas que pueden afectar el ecosistema de manglar. La mayoría de los organismos asociados a este ecosistema son fuente de alimento tanto para otras especies como para los humanos, además es un lugar clave en la reproducción, porque al estar ubicado estratégicamente entre la zona acuática marina y de agua dulce (estuarios) se presenta como un territorio propicio para la protección y la obtención de alimento.

Desde una línea de investigación ambiental, el ecosistema de manglar reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. También, sirve como estabilizador de la línea costera ayudando en el control de erosión y constituye una barrera natural de amortiguamiento que protege a las costas de mareadas y vientos huracanados a manera de cortina rompe vientos. Económicamente el manglar, ha sido base de subsistencia de muchas comunidades a lo largo de la costa colombiana; quienes han utilizado su madera a pequeña escala y para uso local.



Fotografía 64: bosque húmedo tropical del Pacífico - manglares
Fuente: CRC

Otro aprovechamiento del manglar es la obtención de alcohol, se fabrica papel para envolver cigarrillos, colorantes, fibras sintéticas, incienso, palo de fósforos, pegamentos y la corteza de algunas especies se aprovecha en la extracción de taninos, químicos que facilitan el proceso de la curtiembre.

Los menores tienen una fuerte base educativa desde las familias quienes se esmeran en formarlos para que sobrevivan a la difícil situación y el peligro que encierra el río y el bosque. A muy temprana edad participan de las siembras, las cosechas, los aserríos, la minería, entre otras actividades domésticas. El valor benéfico de las plantas medicinales es un saber ancestral que se aprende en familia, al igual que las principales expresiones culturales y artísticas del pacífico, eso hace que los menores sean muy despiertos, que nos le dé pena estar frente a otras personas. Las mamás tienden a ser extremadamente protectoras y entre las tías de la comunidad comparten el cuidado cuando deben salir a trabajar a otro lugar.

Todos los miembros se sienten como una familia, es así todos se llaman -*primo*-. Es común que el hombre tenga varias parejas, muchos de ellos no responden por sus hijos, esa responsabilidad históricamente la ha asumido la madre.

A la rica alimentación con productos de mar y de río, se suma *la caza,* en palabras afrocolombianas es *ir al monte;* allí con ganchos, escopetas elaboradas en la casa, lazos, lanzas, elaboración de trampas y redes se buscan animales salvajes como guaguas, armadillos, zainos, tatabro, león de montaña, pafí, perdiz, paletón o tucán, ardilla y osos. Cuando el resultado de la casa es un animal grande, se comparte con la comunidad. Alrededor de la historia se construyen las coplas, décimas, currulaos.

Ahora con los recursos de cooperación e inversión del Estado se está diversificando la soberanía alimentaria con proyectos productivos, tales como cría de aves de corral como gallinas ponedoras, pollos, bimbos, patos y conejos. Las gallinas no solo sirven para el consumo doméstico, sino para el intercambio en la comunidad con lo que se denomina *cambio de mano.* Las aves de corral han favorecido el cultivo de maíz.

Un riesgo permanente para la vida es la presencia de víboras y serpientes cada vez más cerca de las viviendas las que constituyen un peligro para todos los habitantes. Por esta razón los padres les enseñan a los hijos desde sus primeros años a tener cuidado con estas especies de animales que rondan por todo el litoral, al igual que arañas, ranas y sapos muy venenosos, como también varias especies de árboles y frutos.

Tal como se describe el desarrollo de competencias científicas encuentra en el litoral todo un laboratorio que facilita la observación, la formulación de preguntas, el registro e interpretación de datos, el debate de resultados a partir de la confrontación de las hipótesis iniciales, enriquecidas por las conexiones con la cultura, la cosmovisión afrocolombiana, los valores de familia y los saberes previos históricamente construidos a partir de estas realidades.

Fotografía 65. Pesca en bahía Solano Chocó
Fuente: https://ecoglobalexpeditions.com/pesca-en-bahia-solano-en-el-pacifico-colombiano/

Otra línea de investigación en la identificación y cultivo de plantas medicinales que abundan en la flora del Pacífico, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de estas plantas ancestrales que proporcionan una medicina natural. Esta parte de las conexiones padre de familia-hijo, en las comunidades afrocolombianas es muy fuerte, hay un lazo familiar que no solo está ligado al cuidado, la protección, sino también a la educación. Cuando nuestros niños llegan a la escuela ya traen un resto de saberes que han aprendido en la casa al lado de sus padres, no sólo las expresiones culturales como coplas, décimas, jugas, alabaos, algunas operaciones matemáticas básicas y algún conocimiento de los números dígitos y sistema numérico decimal, sino de su entorno, de la vegetación, de la vida de la selva. Ellos han aprendido en contextos naturales y esos conocimientos básicos les permiten sobrevivir, por ejemplo, distinguen varias especies de serpientes y de víboras, varias clases de aves, los animales que se pueden cazar, los árboles frutales y los árboles venenosos, los peligros del río, algunas clases de peces que se pueden consumir y otros que son dañinos para el organismo.

Ante la ausencia de servicios de salud en todo el litoral existen los curanderos, yerbateros y parteras; varios niños son los hijos de ellos o ante cualquier enfermedad han sido llevados al servicio de estas personas a quienes llaman *sabios de la comunidad.* Está relación forma parte de la cotidianidad del pacífico. Ante la ausencia de un lenguaje escrito la observación, la memoria y el fortalecimiento a través de expresiones lúdicas permiten que los niños puedan recordar, distinguir, clasificar y hacer uso de las plantas medicinales.

Apropiación social del conocimiento en las comunidades afrodescendientes del pacífico

La ASC puede considerarse como "un proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de la participación de los diversos grupos sociales que generan conocimiento" (Minciencias, 2022). *Se puede identificar porque es organizado e intencionado; está constituido por una red en la que participan grupos sociales, personas que trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos; se realizan mediaciones para establecer articulaciones entre los distintos actores; posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento e implica trabajo colaborativo y acuerdos a partir de los contextos e intereses de los involucrados (Ibidem)*.

Los saberes previos de las comunidades afrocolombianos en otro tiempo fueron aprovechados por los laboratorios alemanes para elaborar medicamentos y monopolizar la demanda en la medicina moderna. Los saberes comunitarios de los salvajes como ellos los denominaban, habían permitido resistir a la humanidad durante miles de años, ahora se convertía en el gran avance científico de la modernidad, ante la ausencia del Estado que bloqueaba las iniciativas de las comunidades negras subestimando sus saberes y, dando prioridad a los medicamentos químicos que envenenan los organismos; estas prácticas no

Fotografía 66. Enseñanza de Ciencias Naturales en el Pacífico
Fuente: Noe Orosco Riascos

solucionan la enfermedad pero si mantienen al paciente como parte del negocio de la salud; desde esa mirada crítica, se requiere que las instituciones educativas se apropien de esos saberes, los preserven y puedan ver las grandes oportunidades que brinda el bosque húmedo tropical.

En un estudio realizado por MinCiencias titulado
"Ciencia en cifras" para el 2019, aproximadamente el 10% de los investigadores reconocidos pertenecen a la región pacífico (total nacional 16.796; total Pacifico). Además, para ese mismo año, se publicaron 96.218 productos de estos investigadores, de los cuales el 24% corresponden a trabajos relacionados con la apropiación social del conocimiento. Es decir, que la región cuenta con aproximadamente 23.000 productos que abordan cómo hacer de la ciencia una herramienta más democrática, al alcance de todos. De igual manera, al realizar un análisis histórico, el progreso es evidente y constante. Desde el 2013, en tan solo 6 años, la región consiguió doblar su número de investigadores reconocidos (de 645 a 1137).

Es comprensible la vocación científica de algunos profesionales que logran surgir de la miseria, abandono y olvido a que ha sido condenado este territorio fuente de vida, para encontrar las oportunidades que apenas ahora son visibilizados y se comienzan a evidenciar los primeros frutos. La falta de inversión para el desarrollo de la farmacéutica es evidente, de nada sirve que los escolares obtengan buenos resultados en ciencias, que sus ideas creativas no se tomen como una propuesta de etnodesarrollo y de etnociencia; se está desaprovechando estos semilleros de capital humano, se desperdician talentos, uno por los modelos educativos manipuladores y otro por la incapacidad de los docentes de promover estrategias pertinentes a los conocimientos que traen los educandos desde sus hogares.

El pacífico es pluriétnico, en un aprendizaje invisible se comparten los conocimientos para lograr la supervivencia. "Con estas características demográficas, la región es portadora de una importante diversidad y riqueza cultural, porque son estas comunidades las que han constituido a través de sus prácticas y elementos identitarios ancestrales, un entramado de saberes y conocimientos muy valiosos para el desarrollo social. Sin embargo, dado que estos son, en la mayoría de las ocasiones, transmitidos de manera verbal de generación en generación, con la oralidad como el mecanismo de enseñanza del patrimonio cultural, corren un mayor riesgo de perderse u olvidarse." (MinCiencias, informe de CTeI, 2019).

Dentro del proceso de visibilización de los saberes se reconoció como Patrimonio Nacional Inmaterial de la nación los saberes de los parteros del pacífico (7 de octubre de 2016). Impulsar la ASC en el litoral, es reconocer la rica multietnicidad y pluriculturalidad, a la reclamación histórica y al reconocimiento que debe hacer el Estado frente a la construcción de conocimiento que se ha dado. En el análisis que hace SIGOT (2021) está la demanda de participación, como una herramienta útil frente a la actuación en la resolución de los problemas que aquejan al litoral; lo cual significa, que este tipo de estrategias podrían desembocar en soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta el territorio subnacional, al afirmar que: "el saber científico como "saber hegemónico", involucra también procesos de sumisión y exclusión que delimitan los campos de saber científico con respecto al saber cotidiano. La vida cotidiana y los saberes vinculados a ella fueron relegados a un plano menor, pues solo el saber científico "positivo" era considerado capaz de conducir al conocimiento verdadero (García & Grajales, 2013). De esta manera se negó en la modernidad los saberes traídos de África y enriquecidos con los intercambios de los pueblos originarios de Abya Yala.

La escuela como institución dirigida por maestros instrumentalizados formados para manipular las mentes de los menores fueron los principales artífices de esta marginación, no contaron con una lectura crítica que les permitiera emancipar y empoderar a las comunidades para favorecer su resistencia que desde los primeros descendientes lograron sostener durante cinco siglos de esclavitud y post esclavitud. Los grupos étnicos tuvieron que soportar los saberes eurocentristas dominantes porque los relatos de las experiencias propias iban en contra de las normas vigentes dadas por el MEN. Una equivocación total que llevó a una mala educación y a la neutralización de la formación científica innata.

Fotografía 67. Reconocimiento de la NASA Proyecto Pequeños científicos FIP
Fuente: FIP. Cortesía

Para la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la mejor época del ser humano para desarrollar competencias científicas está en la edad de los por qué, un científico es un niño que creció, pero se quedó en la indagación. De nada sirve que los seres humanos pasen por una educación de primera infancia, una educación escolar, técnica, tecnológica, universitaria, de posgrado y avanzada, si al final termina pensando como un niño de 3 a 5 años. El sistema educativo está totalmente equivocado, mucho más en la mala educación que llegó al litoral, aquí la iglesia católica experta en manipular tiene muchísima responsabilidad. Según la Nasa, las abstracciones surgen de tres acciones: sentir corporal o de las sensopercepciones; sentir desde el corazón o de la corazonada; del recuerdo o de hacer memoria de lo simbólico, considerando los sueños y las lecturas de la naturaleza; y finalmente, de la razón.

Este mecanismo origina el compendio del conocimiento otorgado por el sentido-pensamiento; de allí que sean sujetos pensadores desde el corazón. Para los docentes se ha convertido en una odisea la integración del conocimiento tradicional contextualizado con las estructuras rígidas impuestas en un mal denominado cientifismo.

Fotografía 68. Investigadores FIP. Reconocimiento Mejor propuesta de Innovación de Iberoamérica otorgada por la Sociedad Científica Española
Fuente: FIP. Cortesía.

La organización de grupos interétnicos favorece el desarrollo de competencias científicas, un caso considerado como buena práctica fue la recuperación de los cóndores en el páramo de Puracé, en el participaron biólogos, ecólogos y los resguardos indígenas (2019), se logró identificar por sus características y contar los pocos ejemplares que quedaban para formular proyectos de repoblación, lograr un balance saludable entre machos y hembras, ya que casi la mitad de los cóndores que hoy están en Colombia fueron criados en cautiverio y liberados en la región andina como parte de estas iniciativas.

Fotografía 69. Asentamientos afrocolombianos en el Pacífico
Fuente: propia

En una propuesta de visibilización de los saberes y conocimientos científicos del litoral y, con el objetivo de fortalecer y promover el valor de saberes ancestrales como la palabra, la música y las bebidas típicas del pacífico colombiano, la biblioteca y el programa de sociología de la Universidad del Pacífico realizaron una ceremonia de reconocimiento a tres grandes sabedoras: *Ana Hernández, una guardiana de la tradición oral expresada a través de sus versos, cuentos y poesías, Veneranda Ruíz, guardiana del conocimiento de las bebidas tradicionales y medicinales del Pacífico y María Klínger, quien realza la creatividad, los trajes propios de los festejos populares en Buenaventura que ella confecciona. Durante el acto se reconoció el aporte que estas tres grandes mujeres han brindado a la identidad, integración y promoción de los conocimientos patrimoniales de la costa del*

pacífico colombiano y especialmente de Buenaventura. (2019)

La etnoeducación debe buscar puntos de encuentro y conexiones que, favorezcan el aprovechamiento del conocimiento ancestral con el conocimiento científico para encontrar oportunidades con lo mejor de cada uno. Por eso es de vital importancia propiciar espacios de diálogo, donde estas dos perspectivas del saber confluyan y, se nutran mutuamente. Ante este contexto, queda claro que la educación tradicional, los procesos de innovación y la producción científica muestran un claro atraso tanto en el país como en ellitoral. Por ello, es importante pensar en estrategias que puedan impulsar la apropiación social del conocimiento, toda vez que esta permite ampliar el concepto mismo de producción científica e innovación: incluir otro tipo de saberes en la hegemonía científica actual, podría no solo traer beneficio para las comunidades étnicas en la región, sino también, podría ayudar fortaleciendo la misma academia y la sociedad en general. (Dávila-Rodríguez, L. P. 2020).

Desarrollo de competencias científicas

Hasta hace poco tiempo, la ciencia apenas estaba presente en la educación infantil y primaria. Formar a los padres de familia, educadores y en especial a los menores en una cultura científica básica, para tomar el rol de investigador a través de la observación, la generación de dudas e interrogantes, la lectura crítica del contexto permite al investigador, en este caso el escolar, ir adquiriendo el saber de manera natural a partir de la experimentación y el descubrimiento. Los menores tienen gran curiosidad por descubrir el mundo que lo rodea, su microcosmos, desde los 4 y 5 años se han formulado preguntas, muchas de ellas con gran sentido científico, de esta manera basta con darles unas herramientas elementales para desarrollar iniciativas, en el proyecto padres de familia e hijos trabajan juntos. “Enseñar ciencia es complejo, y muchas veces el maestro carece de una cultura científica adecuada, lo que no quiere decir que no quiera aprender” (Gómez Díaz, Sinc, 2021).

Fotografía 70. Enseñanza de Ciencias Naturales – exploración científica.
Fuente: Natividad Alomía Valencia. Cortesía

Inicialmente la ciencia les da miedo, pero una vez que pierden ese miedo los tenemos de por vida, con grandes resultados. A investigar se aprende investigando, no hay secretos, ni es del otro mundo como lo han hecho creer, hay que enseñar a interpretar la lectura de los contextos, de las problemáticas, del origen de los fenómenos, los escolares con su corta experiencia aprenden a aprender, los contenidos son importantes, pero es más importante la forma como se adquieren, si realmente despiertan la curiosidad, creatividad o innovación. Entre más órganos de los sentidos intervengan se alcanzan mejores aprendizajes significativos. En las investigaciones de la NASA el juego es muy importante para analizar la creatividad.

Los menores se enfrentan a la ciencia con pasión, se divierten buscando gases en el agua, jugando con imanes, observando la evaporación del agua en un bote, jugando con la luz... esas cosas nunca les aburren, al contrario. Eso sí, inundan con un sinfín de preguntas y, si el maestro no está preparado, le ponen en un aprieto. Lograr que las piedras pequeñas lanzadas a determinado ángulo sobre una corriente de agua, puede ir saltando, al igual que la carga que puede llevar un niño en una

carreta, esos ejercicios sencillos para analizar las fuerzas. Desafortunadamente existen muchos errores en la forma de enseñar por parte de los docentes. En el tablero no se enseña ciencia.

En la plataforma educativa de la NASA, uno de los programas se denomina ***La ruta de las estrellas***, permite desde hace diez años que jóvenes estudiantes de secundaria tengan la oportunidad de formar parte de expediciones científicas junto a astrónomos profesionales. "Cuando los chavales de la ruta tienen que aplicar trigonometría para calcular la altura de unas auroras boreales que han observado la noche anterior desde las cercanías de un glaciar, no les parece nada aburrido", apunta Serra-Ricart (2020) que añade que los jóvenes aprendices "deben entender que detrás de cada fórmula hay un deseo de conocer, de entender cómo funciona nuestro cosmos".

Fotografía 71. Escolares experimentando con plantas medicinales del pacífico
Fuente: Jesús María Riascos. Cortesía.

Estimular la creatividad es otro de los ingredientes de la receta para aumentar la motivación y mejorar el aprendizaje de la ciencia. El experto en educación Ken Robinson (2023) asegura que estamos educando a la gente al margen de sus capacidades creativas. Los jóvenes aprendices "deben entender que detrás de cada fórmula hay un deseo de entender cómo funciona nuestro cosmos", dice Serra-Ricart (2024) En experiencias previas en Aragón España, en los talleres de creatividad, "los escolares pensaban un invento y tenían la responsabilidad de desarrollarlo con la ayuda de un investigador que les sirviera de mentor, pero que no dirigiera, sino que sugiriera qué cosas investigar y cuáles podrían ser utilizadas de otros campos"; las invenciones debían relacionar las características de un organismo vivo y un objeto cotidiano.

Se pudieron ver inventos tan imaginativos como un robot basado en las características de los murciélagos para investigar lugares inaccesibles de cuevas y grutas, un brazalete para sobrevivir en distintos entornos o una farola que limpia las calles y pulveriza agua en los días calurosos.

Fotografía 72. Ecosistemas en el bosque húmedo tropical del Pacífico
Fuente: propia

Pedagogía de la fascinación. Según un estudio de la Universidad de California, los niños piensan de forma muy similar a la que se emplea en la ciencia. El director de Aleen (2023) afirma que lo interesante es que los escolares creen sus propias redes de conocimiento: "Cuando los niños de 4º de primaria están con el tema de la electricidad, lo vinculan con los cables de bajo voltaje que algunas bacterias forman a 2.000 metros de profundidad, porque lo relacionan con el tema anterior, que trataba sobre el mundo abisal. Hay que empujarles a conectar todo lo que saben". La *Pedagogía de la fascinación* pretende "proporcionar guías para planificar, ejecutar y

evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje aprovechando la atracción irresistible de ciertos contenidos generadores de ideas". El profesor debe conocer los intereses y aficiones de los pequeños investigadores, y buscar materiales fascinantes. "No hay niño que se resista a hablar de un agujero negro, de antimateria, de calamares gigantes, de criaturas extremófilas... son cosas fascinantes para las que los escolares tienen buena disposición. Otra cosa es que, una vez que has capturado al niño a través de la fascinación, seas capaz de vincular ese conocimiento a herramientas como las matemáticas o la física". (Mateos, 2009).

Para los niños **la curiosidad, el interés, la inocencia y el fervor son elementales para comprender la ciencia**. La ciencia invita hacer cosas que nadie ha hecho antes. En un ejercicio se recurrió recopilar las preguntas que hacían los menores de 4 a 7 años "las cuestiones surgidas de los niños aludían a temas que han sido la base de la mayoría de publicaciones científicas de los últimos quince años". Es evidente que los niños se hacen preguntas significativas. Su curiosidad los convierte en esponjas de conocimiento, y la escuela debería ser un lugar que estimule esta valiosa capacidad.

Educación para la incertidumbre.

Resulta común afirmar que la sociedad del siglo XXI es la sociedad del conocimiento científico y tecnológico. Es difícil encontrar actividad humana que no incluya componentes tecnológicos, ni actividad humana que no haya sido modificada por la tecnología. También resulta claro el papel transformador que la tecnología ejerce sobre el mundo en que vivimos; observamos a diario sus beneficios y sus perjuicios. Un ejemplo es el marcado proceso de integración, de glocalización y de globalización de la sociedad potenciado por la híperconectividad. Este es el mundo en el que vivirán y se desempeñarán como ciudadanos los menores que actualmente se encuentran en nuestras escuelas: un mundo en el que la complejidad y la incertidumbre serán parte del panorama (Morín, 1999).

Fotografía 73. Cultivo de plantas medicinales por menores en el Pacífico
Fuente: Jesús María Riascos. Cortesía.

En esta medida, cada vez resulta más claro que el ciudadano común requiere de un nivel adecuado de *alfabetismo científico y tecnológico* para insertarse adecuadamente en la sociedad y participar así en las grandes decisiones y dilemas que el progreso le plantea al Planeta Tierra: "El siglo XX ha producido progresos gigantescos en todos los dominios del conocimiento científico al igual que en los dominios de la tecnología. Al mismo tiempo, ha producido una nueva ceguera frente a los problemas globales, fundamentales y complejos" (Morín, 1999). Pero la "ilustración" científica y tecnológica hace referencia a potencializar conocimientos, habilidades y actitudes que articulados adecuadamente se transformen en competencias, en contextos de actuación definidos que le permitan al ciudadano planetario desarrollar desempeños apropiados en su vida cotidiana. Se trata de... "comunicar el sentido tal que podamos comprenderlo y tal que guíe nuestras investigaciones, exigiendo una ambición más grande que la simple difusión de conocimientos" (Charpak & Omnès, 2004). Por estas razones, y tal como afirma Morín, "la enseñanza deberá incluir una *enseñanza de la incertidumbre* que ha aparecido en las ciencias físicas, las ciencias de la evolución biológica y las ciencias históricas" (Morin, 1999).

*La experiencia en el Cauca, de la FIP con el proyecto Pequeños Científicos, es e*stimular y contribuir a la renovación de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en

instituciones educativas afrocolombianas en Colombia. Pequeños Científicos no sólo pretende desarrollar en los niños pensamiento científico, sino que también busca desarrollar habilidades de experimentación, de expresión y comunicación, así como valores ciudadanos planetarios mediados por la confrontación de ideas. Todo esto teniendo como marco de discusión la ciencia, como patrimonio de la humanidad.

Fotografía 75. Rana venenosa del bosque húmedo tropical del Pacífico. Especie Oophaga Occultator
Fuente: propia

La aproximación de Pequeños Científicos al conocimiento. Las novedosas aproximaciones al aprendizaje de las ciencias parten de un supuesto fundamental: los procesos de aprendizaje en que se encuentra inmerso el mundo científico; esto es, la forma en que los científicos descubren e interpretan los fenómenos del mundo, es muy posiblemente la estrategia más significativa y adecuada posible para aprender ciencias naturales.

Fotografía 74. Heliconias en el bosque húmedo tropical
Fuente: propia

Es muy importante desarrollar las habilidades de observación, en el proyecto de la NASA, los niños observan los árboles para determinar la cantidad de hojas que han caído, eso le da una idea del cambio de clima de los vientos, de la pluviosidad, además lo confrontan con la observación de nubes como reguladoras del clima, hacen los reportes en tiempo real a los satélites. Este ejercicio simple permite a los escolares formular preguntas, comenzar a indagar y luego a formular sus hipótesis. La información sistematizada la confrontan en la plataforma de la NASA. Posteriormente les programan encuentros virtuales con científicos de los diferentes complejos de la Agencia Espacial que tienen en distintos Estados. El programa es monitoreado desde el Centro de Investigación Langley de la NASA, ubicado en Hampton, Virginia, es el centro más antiguo de la agencia.

La estrategia seleccionada para el aprendizaje-enseñanza de las ciencias se ha basado en la Indagación Guiada. Por indagación se entienden los procesos de aproximación a los fenómenos naturales que adelanta un científico para comprenderlo y modelarlo. En el caso de los niños, resulta fundamental guiar este proceso con miras a lograr avances rápidos en la comprensión de los aspectos fundamentales del mundo permitiéndole a los escolares recorrer de alguna forma una parte del camino que ha recorrido el mundo científico en un tiempo razonable.

La propuesta de pequeños científicos parte de los siguientes interrogantes: ¿Qué adaptaciones y ajustes pueden requerir la estrategia y, los materiales existentes para articularlos adecuadamente en el sistema de educación, teniendo en cuenta no solamente aspectos educativos sino administrativos, financieros, culturales y logísticos? Aquí se invita a pensar desde la complejidad, cuáles son las conexiones que se dan frente al interrogante, cómo se generan dudas y cuáles son las posibles hipótesis.

Fotografía 76. Pescador del Pacífico
Fuente Cortesía del actor.

El segundo interrogante ¿Cómo se puede desarrollar una iniciativa nacional, viable y sostenible, la cual involucre a la sociedad colombiana en acciones encaminadas a mejorar la calidad de la educación en ciencia y tecnología en primaria? Es un tema amplio de debate que se está construyendo en diferentes territorios de este país, mucho más en el litoral donde abunda un laboratorio natural denominado *bosque húmedo tropical,* como se abordó en este capítulo, lleno de manglares que son los generadores de oxígeno del planeta y que todos los países están en deuda con Colombia por mantener vivos estos ecosistemas.

Fotografía 77. Anochecer en el Pacífico
Fuente: propia

Capítulo 4.
Empoderamiento y visibilización cultural

Fotografía 78. El Tambor esencia de la espiritualidad africana. Líder cultural
Fuente: gestor cultual Edwin Cuero Grueso. Cortesía

En el primer capítulo se abordó la espiritualidad con sus manifestaciones, sus deidades o dioses, las conexiones del mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, la importancia de construir objetos únicos según las habilidades de cada individuo de la tribu; los tambores africanos como uno de los principales símbolos de la espiritualidad y como esa semántica cargada de signos y significados llegó al nuevo mundo para redefinirse bajo un contexto religioso católico como estrategia de preservación, no solo de la espiritualidad sino delas expresiones culturales, las que se pueden observar en Cuba, Haití y en el litoral del Océano Pacífico colombiano.

Papel del sincretismo religioso

Fotografía 79. Embalsadas en los ríos del Pacífico
Fuente: propia. 7 de diciembre en Guapi, Cauca.

El sincretismo[13] que se dio en el Nuevo Mundo al encontrarse varias culturas en la

[13] Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes.
El **sincretismo** es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Fue un término utilizado por Plutarco.[1]
La mayoría de los movimientos culturales o de pensamiento tienen aspectos sincréticos porque son nuevos del no-res. Por ejemplo, el cristianismo adapta ritos antiguos o está influido por la filosofía griega. Pero normalmente se reserva el término para hablar de pensamientos que ya nacen como una fusión, tales como las religiones afroamericanas o aquellos pensadores que desean

colonialidad, especialmente en la religión católica permitió que las deidades africanas se preservaran bajo otros nombres. El catolicismo bajo la inspiración africana proporcionó espacios seguros dentro de los cabildos, cofradías y las hermandades de personas de piel oscura, así surgieron lugares donde los africanos y sus descendientes directos, se podían reunir para buscar la mediación espiritual bajo rituales católicos.

Este tema de amplia discusión por la posición de los investigadores que estudian los mundos religiosos católicos y africanos se ha convertido en un asunto polémico, por tal razón, se ha acudido al sincretismo para saber desde que, momento los primeros estudios se interesaron por comprender cómo y hasta qué, punto se conservaban las tradiciones africanas en contextos diaspóricos, en este sentido "es muy posible considerar que el catolicismo también fue reinterpretado y transformado según las sensibilidades africanas" (Apter, 1991; Selka, 2016). "También se han examinado otras influencias en el desarrollo de las prácticas religiosas de inspiración africana. Los estudios se han centrado en el espiritismo y sus formas criollas" (Olmos y Paravisini-Gebert, 2003)

Las hipótesis parten para su argumentación desde el sincretismo, la religión y la tradición cultural. Bajo esta combinación de líneas de investigación, se están realizando un análisis histórico con un enfoque en la teoría del sincretismo religioso y el pensamiento diaspórico (Capone, Bastide, 2007, sin); una segunda línea desde la investigación etnográfica para tratar de explicar de indagar sobre en el modo en que se conceptualizan y tratan las diferencias dentro de las religiones afro latinoamericanas. (Apter, Herskovits, 1991, sin). Según Apter:

> uno de los principales problemas de la teoría del sincretismo de Herskovits era su dependencia de —y, de hecho, su papel en la propagación de— una noción idealizada de un África prístina que, purificada de las vicisitudes de la historia, podría ocupar la posición no problemática de "origen" de las prácticas religiosas afroatlánticas y, por tanto, proporcionar el modelo contra el que se podría establecer la integridad de estas prácticas. (Ibidem)

El sincretismo religioso y la tradición africana, se ha incorporado en procesos de legitimación y visibilización; en Brasil por ejemplo el sincretismo se ha fusionado con la creolización, los que juegan un papel importante en los debates de las ciencias sociales sobre la formación, aportes para la identidad nacional. Se evidencia la preocupación de los grupos étnicos en la organización del país a partir de mesas interculturales de encuentro frente a la homogenización que pretenden algunas élites.

En el pacífico el sincretismo religioso ha llevado a celebraciones patronales como las de la niña María en Buenaventura o el desfile de balsadas en Guapi y Tumaco, detrás de esas imágenes religiosas católicas están los orishas[14] africanos.

conscientemente realizar una síntesis de dos autores precedentes enfrentados. Fuente Wikipedia.

[14] Los *Orishas* (también *oricha* y *orishá*) son seres sobrenaturales normalmente considerados como deidades en la religión yoruba de África occidental, aunque en realidad son manifestaciones o personificaciones del ser supremo Olodumare. Normalmente se dice que son 400 + 1, como una manera estándar de decir que no tienen número o que son innumerables. Se cree que la fe en los Orishas se desarrolló en torno a 500 y 300 a.C., pero probablemente es mucho más antigua, ya que esta datación se basa en los descubrimientos arqueológicos y hay muchos enclaves de África occidental todavía sin excavar. Según las creencias yoruba, Olodumare es demasiado inmenso para que lo pueda comprender la mente humana, por lo que este manifestó diferentes aspectos de sí mismo, y cada uno recibió una esfera de influencia aleatoriamente. Olodumare arrojó los poderes de dominio al aire, y cada Orisha sería responsable del poder o esfera de influencia que atrapara.

Los Orishas viajaron a América y el Caribe mediante el comercio transatlántico de esclavos, cuando muchos yorubas fueron esclavizados, y una vez allí se sincretizaron con los santos cristianos del catolicismo. Los yorubas pudieron continuar practicando su religión convirtiéndose al catolicismo solo de nombre, ya que los santos servían el mismo propósito en el catolicismo que los Orishas en su fe original, el de intermediarios entre el creyente y la deidad suprema. Hoy en día, la gente invoca a los Orishas en rituales individuales o comunes en busca de fuerza espiritual, iluminación o ayuda en los desafíos diarios. Aunque hay muchos Orishas, hay siete que se entienden como los más poderosos y que se han convertido en los más populares entre los creyentes modernos. Actualmente, la

Fotografía 80. Embalsadas río Guapi 7 de diciembre
Foto: propia

Identidad afrodescendiente

Fotografía 81. Grupo artístico del Pacífico
Fuente: Grupo Manglar del Pacífico. Cortesía.

En el capítulo anterior se demostraba mediante estudio cuantitativo lo grave que era para la población negra o afrodescendiente no tener una identidad clara que permitiera recamar acciones afirmativas frente al abandono que hizo el Estado por tantos años y el racismo que, se hizo evidente frente a las enormes brechas sociales entre la población mayoritaria del interior del país, en comparación con la calidad de vida de las familias del litoral. La identidad es fundamental para la producción de reclamaciones territoriales negras, los movimientos sociales han impulsado el reconocimiento de identidades afrodescendientes en naciones latinoamericanas que se autodenominan estados multiculturales o pluriétnicos (Rahier, 2012; Santacruz Palacios *et al*., 2019).

La identidad étnica de negro, negritudes, cimarronaje se debe asumir como un autorreconocimiento y autoconcepto, sobre cada individuo como un legado histórico legible para las instituciones jurídicas, lo que proporciona la base en derecho para las reclamaciones de la tierra desde la ascendencia y la etnización. En la argumentación se debe recurrir al filósofo Aníbal Quijano donde explica históricamente al "otro" al ser invisibilizado, explotado, marginado, al ser que perdió su humanidad por el efecto de la colonialidad. Por lo tanto, "la etnicidad es el pivote legal en la relación entre territorio y autoridad" (Ng'weno, 2007, p. 84). En el caso de Colombia, Roosbelinda Cárdenas explica:

> la territorialidad étnica adoptó el modelo de derechos indígenas que argumentaba a favor de los derechos a la tierra sobre la base de la autoctonía y lo aplicó a los colombianos negros. Esto implicaba enfatizar las prácticas culturales tradicionales de las comunidades negras y argumentar que su preservación estaba intrínsecamente vinculada a la tierra de la cual surgían. De esta manera, la diferencia cultural quedó vinculada a territorios específicos. (Roosbelinda Cárdenas, 2012, p. 310)

adoración de los Orishas se practica por todo el mundo de varias formas, incluidos los sistemas de la Santería, el Candomblé y el Vudú, además de los católicos nominales y los que se identifican como neopaganos, wiccanos, o practicantes New Age. Fuente: Wikipedia.

La afirmación de prácticas culturales basadas en el lugar, a veces expresadas en términos de "ecologías de diferencia" (Escobar, 2008) o "ecología cimarrona" (Connell, 2020), puede entenderse como parte de la "etnización" (Restrepo, 2013) que facilita los procesos ordenados por las instituciones estatales para establecer reclamaciones territoriales colectivas. La titulación colectiva consagrada en la Ley 70 de 1993 es el producto de la lucha social de los afrodescendientes en Colombia.

Al parafrasear a (Price, 1979, p. 1) quien afirma que las primeras comunidades de negritudes en Abya Yala *surgieron del cimarronaje, formadas por negros fugitivos o libertos los que, salpicaron los bordes del continente al huir de las plantaciones o minas de la economía extractiva ubicadas en, Brasil hasta el sureste de Estados Unidos* y, desde el imperio INCA Perú hasta California. *Estos territorios denominados como palenques, quilombos, mocambos, cumbes, ladeiras o mambises, sembraron las semillas para una nueva sociedad de afrodescendientes como producto de la diáspora, iban desde pequeñas bandas que sobrevivían menos de un año* hasta llegar a organizar el primer Estado de negritudes *Haití* y desde allí, el empoderamiento para generar rebeliones en todos los virreinatos de España, Portugal y otros estados europeos con presencia en el Nuevo Mundo. El mejor mecanismo de resistencia se dio a través de las tradiciones culturales únicas que se forjaron durante los primeros días de la historia afroamericana. (Price, 1979, p. 1)

Los negros cimarrones tuvieron que soportar la dura persecución que se lanzó desde los virreinatos, resistir duras batallas que al estar en desventaja de armas llevaba a la pérdida de cantidad de individuos, entre los casos más destacados se pueden citar los siguientes:

Fotografía 82. Palenque de San Basilio. Plaza principal
Fuente: Revista Huellas de la Africanía

- San Lorenzo Cerralvo (también conocido como Yanga), cerca de Veracruz, México. En 1570, un grupo de esclavos fugitivos huyó a las tierras altas al oeste de Veracruz, liderados por Gaspar Ñyanga, de la etnia bran de Gabón. Con el tiempo, se formó una comunidad que realizaba incursiones estratégicas para, obtener suministros de las fuerzas españolas que se dirigían tierra adentro desde Veracruz. Frustrados por estas pérdidas e intentando exterminar esta comunidad, los españoles lanzaron una serie de ataques que comenzaron en 1608. En lugar de rendirse, la comunidad se retiró y luchó contra estas incursiones de manera alternativa, lo que llevó a los españoles a firmar un tratado en 1609 que, estableció oficialmente el primer pueblo libre de descendientes afro en las Américas. La comunidad generaba sus propios ingresos a través de la cría de ganado y el procesamiento de caña de azúcar e invertía en propiedades (Chávez Hita, 2012).

- En el Virreinato de la Nueva Granada (hoy Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador) la antropóloga Nina de Friedemann, dedicó su vida a sacar la resistencia negra histórica de su invisibilidad estructural documentando las numerosas rebeliones, escapes y los consiguientes

> intentos de organización social en palenques, esas comunidades que encarnaban para los cimarrones los "lugares hogareños" de los que habla bell hooks (1991): lugares liberados del control y la vigilancia de los hombres castellanos o sus descendientes. Los palenques eran pueblos fortificados construidos por cimarrones, a menudo ubicados en áreas de difícil accesibilidad. Funcionaban como espacios autónomos dentro del territorio colonial, desde los cuales los habitantes resistían el dominio colonial y la esclavitud. (Friedemann, 1979, 1984, 1989, 1992, 1998; Friedemann & Arocha, 1986),

Con el transcurrir del tiempo colonial, fueron frecuentes los enfrentamientos militares entre los ejércitos de los virreinatos y los palenques, algunos de los cuales fueron destruidos, mientras que otros persistieron. En varios casos, la corona española se vio obligada a negociar y reconocer la existencia de un palenque. Uno de los más importantes de esa época fue el palenque de La Matuna, fundado en 1600, con su legendario líder Benko Bioho[15]. En 1603, después de una serie de expediciones militares fallidas, el gobernador español Gerónimo Suazo firmó un primer acuerdo de paz. (Barnet, 1968).

Los palenques como testimonio de la identidad africana y de la resistencia frente al modelo esclavista impuesto por los españoles, lanzaban continuos ataques a las guarniciones militares en busca de armas para la defensa y a las haciendas en busca de alimentos porque en espacios eran abundantes.

Fotografía 83. Grupo Artístico Palenque de San Basilio, Bolívar, Colombia
Fuente: https://facartes.uniandes.edu.co/patrimonio/inmaterial/espacio-cultural-de-san-basilio-de-palenque/

El palenque de San Basilio, considerado por la UNESCO como *Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,* muy cerca de la ciudad de Cartagena de Indias se ha convertido en algo así como una celebridad en los estudios de rebelión de esclavos (Friedemann, 1998; Friedemann & Patiño Rosselli, 1983; Navarrete, 2008; Reiter, 2015). Su nombre e imagen representa el gran símbolo de resistencia frente a la colonialidad.

Según datos históricos el palenque fue reconocido en 1713 mediante un *entente cordiale* o pacto de concesiones mutuas fue firmado entre los habitantes de San Basilio y el obispo de Cartagena, después de que los intentos de las tropas coloniales españolas de someter a su población rebelde hubieran fallado consistentemente.

[15] Benkos Biohó fue un líder de la resistencia esclava en Colombia durante la época colonial. Fue una figura clave de la resistencia negra y de distintos palenques. Llegó a Cartagena en 1599 comprado como esclavo africano y traído desde Guinea. Fundó San Basilio de Palenque. Lideró campañas de liberación en Cartagena, Tolú, Mompox y Tenerife. Fue capturado por sorpresa y posteriormente ahorcado y descuartizado. Su
Importancia en la historia negra radica en ser uno de los primeros palenqueros, de origen africano que resistió la esclavitud y lucho por la libertad; es una figura emblemática de la historia afrocolombiana; Su resistencia a la esclavitud en tierras colombianas ha sido un tema de la historiografía y, su figura representa el cimarronaje, para la identidad imaginada de los esclavos africanos que llegaron al Virreinato de la Nueva Granada.

Fotografía 84. Homenaje a Benko Bioho. Plaza principal San Basilio, Bolívar Colombia. Fuente: Wikipedia

Mediante el pacto los palenqueros se comprometieron a negarse a recibir a más negros cimarrones que hubieran escapado de haciendas y servicios domésticos. A cambio, la administración colonial

Fotografía 85. Las cantaoras del Pacífico. Instrumento wasá
Fuente: Grupo Artístico Manglar del Pacífico. Cortesía

reconoció la forma de autogobierno de San Basilio. Los palenqueros ciertamente aplicaron este pacto para exigir sus derechos, como sucedió en 1774, por ejemplo, cuando se negaron a permitir la entrada a su palenque al coronel Antonio de la Torre Miranda, quien quería realizar un censo.
((Arrázola, 1970).)

Estos testimonios históricos permiten reconocer que las culturas negras africanas resistieron, no fueron aniquiladas, mucho menos en el litoral, en este aspecto comienza toma fuerza la investigación cultural afro diaspórica para determinar cómo los íconos o representaciones simbólicas han llegado a reflejarse en los pueblos de culturas negras. Las representaciones simbólicas africanas llegaron en el inconsciente de los condenados a la esclavitud y se adaptaron o mezclaron con los saberes y producciones artísticas de los nativos. Estas manifestaciones bajo el efecto del sincretismo se pueden observar en las fiestas patronales de las comunidades negras del pacífico, en los carnavales del Caribe y de Brasil, en los velorios y rituales fúnebres, en las danzas y en la música, con fuerte presencia del tambor como símbolo espiritual.

Fotografía 86. Instrumentos típicos del Pacífico
Fuente: Gestor cultural Edwin Cuero y su grupo. Cortesía

Los afrodescendientes vienen genéticamente con el sonido del tambor dentro de ellos, este es el mayor símbolo de la espiritualidad

Ah tan tan- tan ran tan
ah tan tan- ta ran tan".
(Michaelle Ascencio, 1989)

Los ejercicios y coros al ritmo del tambor permiten en los menores diferenciar los movimientos y ritmos, a la vez que se está fortaleciendo la cultura y el interés por el aprendizaje, al ser una educación contextualizada. Otra técnica que favorece la identidad es la de recurrir a los recuerdos, las fotografías pueden ser un buen instrumento de recordación.

Fotografía 87. Grupo artístico del Pacífico. El sonido del Tambor
Fuente: Grupo Aguacero del Micay. Cortesía

En las artes plásticas, el pintor cubano Lawrence Zuñiga[16] ha plasmado en sus trabajos a las divinidades yorubas que hacen presencia en la cultura afro, en sus pinturas aperecen: elegguá, Oggún, Ochosi, Ode, Oscún, Oduduwa, Obatalá, Orula, Osain, Yemayá, <olokun, changó, Agayú Sola, Ochún, Los Ibeyis, Oko, Babalú Ayé, Inlé, Iroko, Ikú y los orichas de la muerte, especialmente Obá, Oyá y Yewá. Los rituales incluyen los disfraces de animales.

El tambor pequeño denominado *okónkolo,* de origen africano, es el más costoso, tiene un carácter religioso, para el pueblo yoruba, presente en las Antillas.

Fotografía 88. Lawrence Zuñiga. 194º Baracoa, cuba
Fuente: Wikipedia
Fotografía

Los tambores utilizados en el marco de la espiritualidad se llaman: *okónkolo u omelé* es el tambor pequeño*; itótele* es el tambor mediano e *iya, el de mayor tamaño.* Los tambores africanos se usan en diferentes contextos, como para acompañar ceremonias, danzas, y actividades cotidianas como acompañar el nacimiento, bodas, caza, cosechas y actividades políticos; en música ceremonial para ahuyentar a los malos espíritus y rendir tributo a los buenos, la muerte y los ancestros y para transmitir mensajes. En las sociedades tradicionales africanas, el tambor tiene una función social y simbólica, además de poderes mágicos y religiosos.

Con respecto a la música afro latinoamericana, surgen de la narrativa cotidiana con un texto corto y coros que refuerzan las interpretaciones. Para Fernando Palacios Mareos (1998), considera que los mejores representantes son:
Melville Herskovits, Fernando Ortiz, Manuel Moreno Fraginals, Juan y Delia Zapata Olivella, Nina S. de Friedeman, Norman Whitten, Roger Bastide, Nina Rodriguez, Artur Ramos y el maestro Juan García. En Colombia, las expresiones musicales afrodescendientes son abundantes y variadas, al igual que la cantidad de investigaciones sobre el tema. Tanto en la costa

[16] Lawrence Zuñiga. Sus obras recrean la cultura afroantillana en general y en lo particular, evidencian los mitos y leyendas de los dioses orishas del Panteón Yoruba de Cuba. Fuente Wikipedia.

atlántica como en la pacífica se encuentran las mayores poblaciones afrocolombianas, cada una con sus propios géneros musicales. Está San Basilio del Palenque, una población afrocolombiana cimarrona que, además de mantener su propia música original, también conserva su lengua.

> Cuando siento los tambores africanos,
> Lo rico, misterioso de arará… (Celina y Reutilio)

Para las culturas de tradición oral, los tambores[17] siguen desempeñando un papel importante y ocupan un lugar destacado -como en el continente africano- suelen transmitir conceptos primitivos basados en mitos y creencias, alejados de la perspectiva histórica y, por tanto, de los hechos probados. Al abordar la identidad cultural en el pacífico colombiano es imposible no considerar a dos nombres Delia Zapata Olivella y Manuel Zapata Olivella.

Fotografía 89. Delia y Manuel Zapata Olivella (1960)
Fuente: https://lapalabra.univalle.edu.co/delia-zapata-olivella-precursora-de-la-investigacion-de-nuestra-identidad/

Como investigadora recogió todo el testimonio de las d*anzas sacras y profanas del litoral, el Chocó de Colombia.* La danza como conector en la trilogía: HOMBRE / NATURALEZA, SEXUALIDAD / ESPITIRUALIDAD, COSMOGRAFÍA / COSMOVISIÓN, constituye un espacio para dialogar con los dioses, en el caso de Delia era la manera de estar en contacto con sus ancestros; para ella la sangre llama y ella respondió en su máxima expresión, con los pies desnudos recuperó los sentidos y significados de cada movimiento corporal para rescatar, reafirmar y difundir la cultura del pacífico preservando su autenticidad tradicional. La danza desde la africanidad tiene una connotación espiritual que marcan la propia identidad. El mayor aporte como investigadora fue la de llegar a las raíces africanas y su mezcla en la diáspora africana como un legado común, enriquecido con los aportes de los pueblos originarios del Chocó. Delia Zapata Olivella marca un hito como creadora de uno de los valores fundamentales de la cultura nacional, su gran reconocimiento a su obra es la búsqueda ansiosa de encontrar los rasgos que caracterizan su condición de mujer mestiza, suma de tres confluentes sanguíneos y culturales, nadie antes había asumido este enfoque antropológico para realizar una investigación en toda la geografía humana del país.

Fotografía 90. Cotidianidad del Pacífico, la inspiración de Delia Zapata Olivella
Fuente: propia

[17] La palabra "tambor" tiene un origen lingüístico diferente. Algunos expertos se refieren a la raíz románica tab, derivada de tap (de la que deriva el verbo "tap"). Otros sugieren el uso del hebreo toph ("golpear") o del persa tambur, tambuck, tabir. La palabra "tambour" procede del francés antiguo "tabour", que apareció en Francia a finales del siglo XII. Se refiere a los teléfonos de membrana (tambores de membrana) y al tambor para adultos. Fuente Wikipedia

Los saberes culturales creados desde la espiritualidad del Pacífico

Fotografía 91. Naturaleza y espiritualidad en el Pacífico
Fuente: propia

Como he venido afirmando en el presente libro, los grandes problemas del pacífico tienen sus raíces en la falta de autorreconocimiento y de un autoconcepto débil que admite el sometimiento antes que la emancipación, por esta razón las comunidades negras hacen poco uso de la justificación para hacer las reclamaciones al estado para ampliar la cobertura de servicios públicos que garanticen un mejor vivir. Desde el empoderamiento y, la visibilización cultural hay que iniciar desde el reconocimiento de saberes populares y ancestrales de las comunidades del litoral, al iniciar la formación de nuevas generaciones de escolares para valorar el aporte que se hace desde el litoral para la creación e identidad nacional.

Al tomar como punto de partida la oralidad como riqueza de la humanidad y que, abunda en las comunidades negras; los procesos de recuperación del autoconcepto y autorreconocimiento surge desde las buenas prácticas de las familias en su cotidianidad como son los cantos, la música, la danza, las coplas, la rica gastronomía, ritos, entre otros. La lectura crítica propositiva del contexto permite encontrar las causas de esa subvaloración generada por la diáspora africana, para tal efecto he recurrido al taller porque metodológicamente se puede aplicar en espacios abiertos, exige el trabajo colaborativo y cooperativo, es participativo, creativo, permite la interacción y el diálogo de saberes, varios de ellos apoyados por los interlocutores válidos[18] como los sabios, los padres de familia, abuelos, las cantaoras, los músicos y artistas, entre otros, puedan reconocer el potencial y riqueza del saber ancestral afrocolombiano.

La recuperación de los saberes culturales en la escuela derivadas de las tradiciones ancestrales está representada en sus manifestaciones antes descritas, su inserción en el currículo permite su incorporación como constructo social, a la vez que se perpetúan y fortalecen en un nuevo contexto rodeado del Océano, los ríos y la rica diversidad de la fauna y la flora del bosque húmedo tropical. Con este ejercicio, se aporta a la identidad nacional como un país multicultural y pluriétnico; por tanto, reconocer dichas características posibilitará el relevo generacional,[19] esta es una tarea para los

[18] Para Jürgen Habermas, un interlocutor válido es toda persona que pueda comunicarse de manera transparente, respetar la dignidad de los demás y tener en cuenta los intereses de todos. Para que esto sea posible, se deben cumplir ciertas condiciones, como: igualdad de conocimiento, libertad y autonomía para intervenir en la comunicación, apertura a construir el conocimiento dialogando con otros juegos del lenguaje, respeto a los derechos de los demás, no descalificar, coaccionar, sobornar o amenazar a los demás y aceptación libre de las normas éticas por todos los afectados por ellas. Habermas considera que el uso primario del lenguaje es orientarlo al entendimiento. La base de validez del habla se basa en cuatro supuestos: Inteligibilidad, Verdad, Rectitud, Veracidad. El fin de una comunicación es llegar a un acuerdo que termine en una comunión intersubjetiva de comprensión recíproca, saber compartido y confianza recíproca. Fuente: Google

[19] El relevo generacional es el proceso de traspasar el liderazgo y la responsabilidad de una comunidad u organización de una generación a otra. Es un paso fundamental para el futuro de estas. El relevo generacional implica la transferencia de conocimientos, habilidades y responsabilidades. Es un proceso estratégico que puede determinar el éxito a largo plazo de las organizaciones. Una transición suave puede aportar nuevas ideas y perspectivas

educadores progresistas, los líderes que trabajan con poblaciones afrocolombianas, para propiciar los proyectos de intervención desde la etnoeducación y el etnodesarrollo.

El *diálogo de saberes o dialogicidad* (Freire,1973) permite, conocer de cerca la apropiación que tienen los menores de las distintas manifestaciones culturales afrocolombianas porque las han vivido, las han observado y han querido imitar en su interacción con el entorno. Así el *educador progresista* puede iniciar su labor pedagógica con grandes fortalezas, su papel es de orientar, proyectar y potenciar esos saberes. Al estimular la curiosidad, la imaginación, la creatividad y la innovación como desarrollar actividades que favorezcan la expresión de esos saberes socialmente construidos para lograr su apropiación, valoración y reafirmación de la memoria de las costumbres ancestrales que han prevalecido en el tiempo gracias a la *tradición oral*. (leer los talleres propuestos en el capítulo 5.)

La cultura como tradición de una sociedad, por una parte y por la otra, la educación en calidad de mediadora permite a las comunidades negras, afrocolombianas o palenqueras participar inteligentemente en la sociedad, gestionar las rutas del etno desarrollo para lograr la dignidad como seres humanos y la visibilización social que históricamente se nos ha negado. Así los menores y adolescentes de la posmodernidad esperan ser escuchados y valorados en sus expresiones y en sus mensajes renovados en los procesos de cambio propio del Siglo XXI, una pedagogía renovadora que le apueste al desarrollo de la curiosidad, creatividad y a la innovación, una escuela que eduque para una generación 3.0. (Moravec: aprendizaje invisible; 2012)

En esta reflexión hay que acudir a pensar en estrategias pedagógicas que reconozcan los saberes situados, especialmente de grupos culturalmente invisibilizados; nos acerca al pensamiento del gran educador *Paulo Freire, en su libro* "*Pedagogía del oprimido*", en la medida que "permite cuestionar los saberes que en ocasiones provienen de otros contextos culturales y que se instalan en los procesos de socialización invisibilizando y/o minimizando esos saberes que parten de la experiencia y los años de historia." (1973, sin).

En este mismo sentido, la colonialidad no solo desconoció, sino que invisibilizó y borró los saberes que las comunidades negras traían desde la africanía, la pedagogía dominante eurocentrista le causó mucho daño al sistema educativo colombiano que se sigue rigiendo por esos principios. Afortunadamente en el pacífico olvidado, de difícil acceso, la situación fue diferente y se pudieron establecer procesos desde la alteridad como es la *Escuela Africana o Escuela de la libertad*, que he tocado en varios apartes de este libro, los que se han convertido en la base de la resistencia de las identidades culturales, esta propuesta deberá crear las condiciones para que los estudiantes tengan la posibilidad de descubrirse y conquistarse reflexivamente, como sujetos de su propio destino histórico. El autorreconocimiento y el autoconcepto son el comienzo de este gran reto para subsanar los daños causados en la diáspora.

Fotografía 92. Educación eurocentrista en el Pacífico
Fuente: propia

innovadoras. Una transición conflictiva puede generar discordia interna, pérdida de talento y desafíos operativos. En las familias, el relevo generacional implica la transmisión de la herencia y el poder a la nueva generación. En la sociedad el cambio generacional se refiere a la transición de una generación a otra, marcada por diferencias en valores, actitudes y comportamientos.

Otro aporte de la pedagogía crítica frente al eurocentrismo, es el cuestionamiento permanente sobre las formas de enseñar y aprender, a la vez que fomenta la educación contextualizada; en este escenario cobra vital importancia los saberes comunitarios, el legado de la africanía para reparar el daño de la orfandad, hacer partícipes de los aprendizajes a los estudiantes y no meros receptores, el aprovechamiento de los habilidades y destrezas adquiridas para sobrevivir en el bosque húmedo tropical, ahora pasan a ser la motivación para elaborar nuevos constructos, entre ellos los principales: autoconcepto y autorreconocimiento, ambos los aporta una buena educación.

Los saberes populares social e históricamente construidos en las comunidades negras del litoral pacífico, son una gran estrategia educativa para reconstruir las raíces de la africanía, sujetos libres, sin contaminación eurocentrista, recuperar nuestra verdadera esencia, es así como el diálogo con los *interlocutores válidos como los mayores o sabios* de los consejos comunitarios brindan una buena oportunidad cuando compartes con los escolares, ellos traen la tradición oral, son los Griots del Nuevo Mundo, tienen la rigurosidad de los contextos culturales a través de sus experiencias, relatos, vivencias y son testigos de los cambios generacionales, ellos y sus antecesores andaban desnudos o semidesnudos en la selva, se movilizaban en canoas o portillos que ellos mismos construían, no existía el dinero, sino una relación directa con la naturaleza que los proveía de bienes y alimentos sanos, muy ricos en proteínas. Aproximarse a estos saberes implica *rigor metodológico, procesos de investigación – reflexión– práctica de la libertad con una perspectiva crítica para lograr verdadera asunción del conocimiento. (Freire. 1993).*

Fotografía 93. Análisis del contexto. Escuela de la libertad o Escuela africana. Integración de la comunidad educativa. Fuente: propia

Bajo estas afirmaciones, el propósito es recuperar las manifestaciones culturales que han existido desde la historicidad, la sociedad y la cosmovisión de los pueblos afrocolombianos; estas han sido afectadas por un currículum excluyente que no permitió la crítica pero si la imposición, al extremo de convertir a los maestros en instrumentos de manipulación de mentes de escolares y padres de familia; la falta de argumentos y de tener la capacidad de crear un discurso emancipador por falta de elementos teóricos para enseñar a pensar, la falta de análisis y abstracción con respecto a la praxis y la falta de observación de las realidades sociales, volvió a los docentes volvió ciegos y expertos en cumplir órdenes, así los quería ver la educación bancaria, para seguir con la colonialidad extendida pero que quizá por el desconocimiento y un currículum excluyente creado para otra época y otros contextos, logró su propósito de invisibilización y deshumanización*, formar idiotas útiles.*

Desde el pensamiento crítico latinoamericano de Catherine Walsh en su libro *pedagogías decoloniales* del saber y tomado algunos elementos de la escuela crítica social freiriana, como educadora progresista y escritora me lleva a autoevaluarme, a revisar cada momento de mi práctica desde la escolástica Escuela Normal para reconocer la responsabilidad que tenemos como maestros, si queremos dar un paso para convertirnos en

educadores progresistas, de nuestro deber de luchar por crear un currículo ajustado a nuestras realidades.

He tratado de dejar mi aporte para brindar otras oportunidades en la creación y diseño de modelos etno-educativos para formar a nuestros menores. Si no logramos que nos traten con dignidad, decencia y respeto nunca lograremos elevar nuestra autoestima que tanto nos ha afectado en una supuesta sociedad democrática que ha sido muy excluyente con nosotros como pueblo afro. La formación del autoconcepto favorece la autovaloración en nuestros escolares, ellos a partir de legado de la africanía y de las fortalezas y oportunidades que nos brinda el bosque húmedo tropical, la abundante agua de los ríos, los manglares como productores de oxígeno y la resistencia cultural podamos construir desde la educación un futuro mejor para las nuevas generaciones formadas bajo los principios de la *Escuela Africana o Escuela de la Libertad.*

Una aproximación cultural dentro de la tradición oral debo señalar, que si bien pretendo rescatar y retomar se da por su riqueza y expresividad en las coplas, los versos, las décimas, las narraciones, las aventuras del mar y del río, en las que las familias enseñan a los menores como pueden sobrevivir en un territorio lleno de bondades pero también de peligros, la crítica incipiente que se puede hacer a la presencia de actores armados distintos a las comunidades que causan más daño que beneficio porque está afectando las estructuras sociales que se conservaron por más de cuatro siglos. Así, la trilogía HOMBRE/NATURALEZA, SEXUALIDAD/ESPIRITUALIDAD y COSMOGRAFÍA/COSMOVISIÓN, se ve completamente afectada.

Para reafirmar la identidad cultural, la copla, los poemas, las décimas y narraciones se constituyen en un poderoso instrumento que ha nacido de la tradición oral abordada en varios apartados de este texto. Las coplas pueden ser de distintos tipos: humorísticas, de amor, picarescas, tristes, históricas, patrióticas, de costumbres, filosóficas o religiosas. Su profundidad o sencillez son como espontaneas concurrencias frente a las diversas situaciones de la vida. Las coplas pueden ser recitadas o cantadas. En el litoral los afrodescendientes acostumbramos a recitar la copla (hablada) en muy pocos acontecimientos recurrimos a la copla cantada, acompañada con el instrumento llamado *conuno*; de tal manera cuando dos a más personas se enfrentan a una competencia verbal estas son chistosas y provocativas, además porque se enriquecen con la expresión corporal heredada que le da cuerpo a la oralidad.

> Nuestros pueblos asumen al género literario denominado *la copla* como una producción colectiva, social que nos identifica, algunos *afros* han desarrollado mucha habilidad en este género literario, son capaces de hablar y responder todo el tiempo en verso. *La copla* como expresión cultural de la oralidad de los pueblos afrocolombianos es utilizada en eventos comunitarios para manifestar sus alegrías, sus penas, los hechos que hacen historia o bien un pensamiento profundo. (Riascos, 2015, p. 19)

Las coplas como género literario favorecen la recordación de acontecimientos o eventos familiares o comunitarios, la imaginación, la curiosidad, la creatividad, la participación, la convivencia e innovación con todos los entes involucrados en el proceso de la enseñanza aprendizaje. Se pueden constituir en una valiosa estrategia para la recuperación del autoconcepto, el autorreconocimiento, son fundamentales como factor del rescate y valoración de los saberes ancestrales y en la construcción de identidad; permiten generar reflexión crítica frente a los modelos educativos tradicionales –de *educación bancaria*- que muchos maestros se niegan a reconocer y continúan con sus malas prácticas trasmisoras del conocimiento y a los alumnos como receptores.

Dicho así, el reconocimiento de los saberes ancestrales y populares de la cultura afrocolombiana, permiten lograr la recuperación de la identidad, la creación y la reafirmación de la memoria sociocultural de las comunidades que provienen de una *tradición oral.* La construcción de una estrategia pedagógica que inicie desde –adentro- (desde lo que somos, hemos sido y seremos) permite, validar otros saberes distintos a los reconocidos socialmente, dado que la información contenida en nuestras *coplas, danzas, cantos, gastronomía y otros ritos,* tienen un contenido valioso como patrimonio cultural; por ende, su reafirmación y reconocimiento permitirá o aportará a que se mantenga vivo este legado de la africanía en este paraíso, *territorio de Abya Yala*. He tomado algunos ejemplos de la poeta y escritora Luz Consuelo Riascos Suárez (2015) que cuenta con una buena colección de expresiones literarias, tal como se puede apreciar a continuación para reafirmar y argumentar mis tesis que he propuesto en este libro de carácter pedagógico etno-educativo:

LA AFROCOLOMBIANIDAD

Por: Luz Consuelo Riascos Suárez

Yo les pido a mis amigos
que no sean cara dura,
que trabajen conmigo
recogiendo la basura

Compañeros aquí presentes
luchemos por la hermandad,
y recordemos con orgullo
el día de la afrocolombianidad.

Ayer cogí mi canalete
y me fui pa" la vigía,
miren que hermoso es
aprender la ecología.

Recordemos nuestra etnia
porque somos generosos,
y ayudemos a los niños
a crecer en un país hermoso.

Protejamos la naturaleza
que es la fuente principal,
para que los seres humanos
la podamos disfrutar.

Los valores nos permiten
que vivamos en armonía,
porque donde hay justicia
siempre reina la alegría.

Negra soy, negra me siento
negra por doquiera voy,
bailando muy bien el ritmo
cuando suena ese tambó.

El folclor identifica
a cualquier pueblo o región,
cuando suenan los instrumentos
y bailan el rico son.

HIERBAS ALIMENTICIAS Y MEDICINALES

Por: Luz Consuelo Riascos Suárez

Vayan pues por la atarraya,
miren si lleva la olla,
para preparar el sango
tengo lista la cebolla.

A todos los integrantes
de la mesa principal,
les decimos bienvenidos
los niños de Cacahual.

Para preparar el sango
voy de la cocina al patio,
a coger de la azotea
unas hojas de cilantro.

Miren que mar, es inmenso
tiene muchas cavidades,
démosle un fuerte aplauso
al padre ARMANDO ANDRADE.

Y mirando al rededor
donde hay un fuerte boleo,
al sango también le agrego
un poquito de poleo.

Cuando cogemos el guasá
lo sonamos con malicia,
démosle la bienvenida
a la licenciada DIONICIA

Me preparo con estilo
cuando voy a bailar tango,
con gusto les presentamos
el rico plato de sango.

Cuando nos vamos de viaje,
miramos muy bien las olas,
rescatemos la labor
de la doctora PAOLA.

Gracias a la doctora PAOLA
y a los entes en general,
que presentaron este proyecto
a la Pastoral Social.

Los elementos que recibimos
son de vital importancia,
para trabajar con niños
en la etapa de la infancia.

La comunidad se siente
con grande satisfacción,
porque llega a la escuela
material de proyección.

Con esto nos despedimos
poniendo a DIOS por delante,
que cogidos de la mano
siempre seremos personas
triunfantes.

Fotografía 94. Asentamientos afrocolombianos en las riberas de los ríos del Pacífico. Fuente: propia

LOS CULTIVOS DE LA REGION

Por: Luz Consuelo Riascos Suárez

En el rio de Jolí
todos tienen un trapiche,
y siempre cultivan caña
sacando el famoso viche.

Las aguas del rio Jolí
son frescas y cristalinas,
por eso es que a mí me gusta
el tapao con sardinas.

El viche que se fabrica
se extrae siempre de la caña,
el cual sirve para el sustento
y la economía del mañana.

En épocas de verano
abunda mucho el pescado,
lo pescan con atarraya
para luego hacer tapao.

Se cultiva también la yuca
es poca la producción,
siempre cultivan banano
Para mejorar la alimentación.

En el mes de septiembre,
la cosecha es de micuros,
es que suben las sardinas
como también los barbudos.

Que linda es mi tierra
vivimos muy contentos,
produciendo siempre
nuestros alimentos.

Contentos y muy serenos
cultivan la papachina,
ese alimento agradable
nos llena de vitaminas.

Cuando se van a cazar
con perros y escopetas,
se oyen sonar los disparos
como si fueran trompetas.

LA HIERBA APETECIDA Y PERSEGUIDA

Por Luz Consuelo Riascos Suárez

A todos los aquí presentes
les quiero saludar,
con estas pequeñas coplas.
Porque es un momento especial.

Pongan cuidado señores
de esto que estoy diciendo,
que a lo largo del Rio Micay,
algo ya está sucediendo.

Por eso estamos aquí,
con mucho amor y alegría
los docentes de: Cacahual,
Valentín y Bajo Siguí.

No lo podíamos creer,
pero esto fue verdad
que algunas gentes del rio
se dedicaron a sembrar.

Fue usted profesora OMAIRA
una persona ejemplar,
trabajando con empeño
en ayudar a educar,
a los niños y a los jóvenes,
en diferentes lugares.

Esas hierbas apetecidas,
no debían de existir
pero las siembran con gusto;
para poder subsistir.

Hoy muchos de sus colegas
quisiéramos alcanzar,
en cumplir esa gran meta
que usted ha podido lograr.

Al cosechar del sembrado,
se ríen de la producción
Sin tener en cuenta el perjuicio,
que afecta a la región.

Nos deja muchos recuerdos
para seguir avanzando,
con esos hermosos chistes
que nos vivía contando.

El gobierno está empeñado,
se lo digo con certeza,
en destruir esas siembra
y acabar con la maleza.

Oh DIOS padre poderoso,
te pedimos a cada instante,
que ilumines a los docentes
para ser personas pensantes.

Algunos de esta región,
y también de los caseríos
no tienen la precaución,
y la siembran a orilla de los ríos.

Te doy gracias oh señor
por haberme permitido,
compartir estos momentos
con OMAIRA y mis amigos.

Los que están involucrados,
no piensan con la cabeza,
sabiendo que este cultivo
trae delincuencia, prostitución y pobreza.

Fotografía 95. Atardecer en el Pacífico
Fuente: propia

Capítulo 5.
Educación transformadora en acción: experiencias de aula

Fotografía 96. Asentamientos afrocolombianos en las riberas de los ríos del Pacífico
Fuente: propia

En este capítulo. voy a indicar la metodología de la *Escuela de la libertad o Escuela africana*, cómo construir el currículo a partir de proyectos integradores desde las líneas de investigación que, se requieren para hacer visible la etnoeducación, la cual surge de los saberes comunitarios heredados por más de 500 años, de la presencia de los africanos en las tierras de Abaya Yala. Para tal efecto, abordo el tema desde la legislación en etnoeducación, las competencias científicas , una cosmovisión de la etno ciencia, el diseño curricular de la *escuela africana o escuela de la libertad,* tema que varios docentes del pacífico ya hemos venido abordando, y las experiencias de aula como buena práctica etno educativa que, responda a los graves problemas detectados en transcurso de este texto relacionados a la falta de identidad afrodescendiente y la construcción del autoconcepto, la productividad desde una perspectiva del pacífico global y la fuerte presencia espiritual en cada acción transformadora que se pretende iniciar en el litoral.

Del eurocentrismo a la Etnoeducación afrodescendiente

El artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991 permitió que, el estado colombiano reconociera la diversidad étnica y multicultural del país, este hecho generó una serie de derechos que habían sido negados a los grupos étnicos minoritarios, para el restablecimiento de los derechos humanos, educativos y territoriales. Siguiendo el ejemplo de las organizaciones indígenas que, estaban cosechando varios logros en su proceso de reconocimiento por la fuerza; las organizaciones de base afrodescendientes, con un buen número de profesionales con educación avanzada que llegaban de formarse en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos e Inglaterra de profesionales, daban inicio a unas reclamaciones por la vía jurídica, siendo la Honorable Corte Constitucional quién en última instancia fallaba a favor de los afrodescendientes, así se creó todo un marco jurídico de reparación y reconocimiento de las comunidades negras , tal como la Ley 70 de 1993 como el mayor trofeo de las luchas en los estrados judiciales para el beneficio de la etnia que según estudios de USAID

(2014) llegaban en ese entonces, a más de 16 millones de individuos, en las proyecciones y cálculos reales, los afrocolombianos estamos por encima de los 20 millones de habitantes, situación completamente diferente a los resultados presentados por el DANE que indica una población que apenas supera los dos millones de habitantes.

Fotografía 97. Nueva generación de líderes afrocolombianos
Fuente: Gestor cultural Edwin Cuero Grueso. Cortesía

Al analizar los resultados, tal como se demostró en el capítulo 2, el mayor problema surge por la falta de autorreconocimiento y de reconstrucción del autoconcepto. A la pregunta "usted como se identifica", la mayoría responde como mestizos o blancos, y tienen la piel bien oscura. Estas respuestas sencillamente son los efectos de la diáspora africana que subvaloro, deshumanizó al africano, al extremo de que el Vaticano en una bula papal, expresaba *que los negros no tenían alma*, esa afirmación fue la que cambió el rumbo de la historia, al exterminio de los africanos y a la destrucción de los grandes imperios y saberes que habían surgido en el continente frente al oscurantismo europeo.

En Colombia, fue así como, las organizaciones negras empoderadas adelantaron acciones para la reglamentación de la Ley 70 de 1993, que tuvo como objetivo el acceso a los derechos colectivos de los territorios históricamente habitados (Territorios de etnias, 2019). Ambos grupos étnicos minoritarios ejercieron presión para que el gobierno nacional expidiera el Decreto reglamentario de la Ley General de Educación 804 de 1995 y 1122 de 1998. Para algunos críticos como Mosquera *et al*. (2014), *el compromiso adquirido por el Estado con estas leyes no se ha cumplido en su totalidad, pues no hay control efectivo en la forma en que se acata la normativa, se implementa la etnoeducación y se incluyen los intereses de las comunidades en los procesos educativos*.

El decreto 804 de 1995 en su Artículo 1°**.** considera**-** "La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos." Además, contempla los principios de la etnoeducación, como se reescriben a continuación: i*ntegridad*, d*iversidad lingüística, autonomía*, p*articipación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad.* Ser etnoeducador es ser investigador, no se concibe a un etnoeducador que no investigue la realidad, sus contextos y genere acciones transformadoras.

El etnoeducador como investigador debe conocer la metodología de investigación en ciencias sociales para que a partir de la hermenéutica tenga bases sólidas que, le permitan contar con buenos métodos para acercase a las comunidades negras, y en conjunto logren la apropiación social del conocimiento (ASC).

El etnoeducador o educador progresista como lo denomina Paulo Freire deberá estar en capacidad de; "identificar, diseñar y llevar a cabo investigaciones y propiciar herramientas que contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos étnicos en donde presten sus servicios, dentro del marco de la diversidad nacional; profundizar en la identificación de formas pedagógicas propias y desarrollarlas a través de la práctica educativa cotidiana; fundamentar el conocimiento y uso permanente de la lengua vernácula de las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, en donde vayan a desempeñarse y adquirir y valorar los criterios, instrumentos y medios que permitan liderar la construcción y evaluación de los proyectos educativos en las instituciones donde prestarán sus servicios. (MEN, Decreto 804 de 1995). El currículo según el decreto 804 de 1995 se fundamenta en:

- la territorialidad,
- la autonomía, la lengua,
- la concepción de vida de cada pueblo,
- su historia e identidad según sus usos y costumbres.

Desde la etnoeducación afrocolombiana el currículo propongo las siguientes líneas de investigación:

Fotografía 98. Revisión del PEC desde la etnoeducación. Educadores progresistas Timbiquí. Construcción del modelo pedagógico Escuela de la Libertad o Escuela Africana. Fuente Propia

Línea de Investigación 1. **Legislación negra y afrocolombiana.** Temas: diversidad étnica, diversidad cultural, etnoeducación, consultivas, sentencias de la Honorable Corte Constitucional, leyes y decretos.

Línea de Investigación 2. Historia Sociedad y Cosmovisión. La africanidad, pensamiento diaspórico, el cimarronaje, espiritualidad de los pueblos negros, discriminación social y racial, desplazamiento forzado e impacto del conflicto armado, relaciones interculturales.

Línea de Investigación 3. Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes. Temas: reelaboración del autoconcepto posterior a la diáspora africana, la oralidad, caracterización de la población afro del pacífico y de los valles interandinos, autorreconocimiento, afianzamiento de la identidad, valoración, promoción y preservación de la cultura en sus distintas manifestaciones, talentos humanos afrodescendientes que hacen historia.

Línea de Investigación 4. **Inclusión, recuperación y compensación.** Temas: distribución biogeográfica de la población, ordenamiento de los territorios colectivos, derechos territoriales y uso de espacios, biodiversidad y conservación, ecosistemas del pacífico, productividad y competitividad en el pacífico.

Línea de Investigación 5. **Empoderamiento y apropiación social del conocimiento**. Temas: procesos organizativos, pensamiento colectivo, gestión y rutas para el reconocimiento, saberes ancestrales y etno ciencia.

Una buena propuesta etno educativa permite establecer mecanismos asertivos en los contextos escolares afrocolombianos, puesto que coadyuvan al fortalecimiento y apropiación de la identidad en escenarios, al preservar y valorar los saberes ancestrales, visibilizar los avances en el conocimiento científico que se mantuvieron en todo el período colonial y poscolonial. En

consecuencia, plantear la implementación de proyectos etnoeducativos implica formular prácticas pedagógicas situadas, que respondan al contexto específico en que, se localizan y a las necesidades de las comunidades académicas a las que se busca dar respuesta. En ese sentido, Calvo Población y García Bravo (2013) realizan una crítica a la forma en que se ha implementado la etnoeducación en Colombia, puesto que se ha dado sin una "[…]

Fotografía 99. Discusiones etno educativas equipos docentes – Timbiquí, Cauca
Fuente: propia

discusión filosófica y teórica clara, basada en el contexto real y el tipo de diversidad que tiene el país. Los distintos grupos y factores sociales de diversidad cultural en Colombia no pueden ser agrupados bajo una única etiqueta de etnicidad" (p. 348).

Proyecto Educativo Transformador (PET) en acción

David Ausubel formuló hacia 1980 la Teoría del Aprendizaje Significativo que, junto a Lev Semenovich Vygotsky con su Teoría del Aprendizaje Sociocultural (1896 -1934), ambos grandes pedagogos que, al lado de Paulo Freire y Edgar Morín, marcaron el final de las mejores épocas de la educación de finales del siglo XX y comienzos del Siglo XXI.

Alguien cometió el grave error de incluirlos como constructivistas cuando no lo eran, ellos estaban marcando el límite de los principios a una gran pedagogía, muy poco comprensible para su época. Vygotsky, como el gran pedagogo soviético estableció que, el niño interactuaba con el ambiente y que es una parte inseparable de éste. Para comprender el desarrollo cognoscitivo del niño se debían conocer los procesos sociales, históricos y políticos que lo estaba formando. Se detuvo en reflexionar sobre la adquisición de conocimientos mediante un proceso colaborativo donde existía interacción social. Este argumento posibilitaba la integración del niño a una comunidad en la forma de pensar y de comportarse socialmente. La relación del niño con su ambiente debía ser asertiva, activa y curiosa.

Agrega además que el lenguaje se constituía en una herramienta de mediación para lograr el pensamiento social. Otras herramientas que valoró fueron los signos, símbolos, dibujos, mapas y escritura. El lenguaje tiene la función conectora de comunicar con la de pensar. El niño tiene la habilidad genética de combinar su forma de pensar con el lenguaje que aprende por imitación del adulto. En cuanto a la construcción del conocimiento son importantes: "la búsqueda, la exploración, la investigación y la solución de problemas compartidos con alguien. Las actividades compartidas ayudan a internalizar la forma de pensar. La actividad del estudiante primero es interpersonal y luego intrapersonal. El niño(a) es un ser activo". (Vygotsky, 1928)

Bajo estos fundamentos pedagógicos aplicados a los contextos afrocolombianos de la llanura del pacífico, puedo deducir en el marco de la educación del Siglo XXI que la selva húmeda tropical es el mejor escenario para desarrollar las ciencias. En los Estados Unidos se está dando una gran tendencia de turismo ecológico denominado avistamiento de aves, que nos es otra cosa que observar las aves, clasificarlas científicamente,

mirar sus migraciones, sus formas de reproducción y alimentación. Colombia es uno de los países más diversos en climas, en fauna y en flora, nacemos viendo cantidad de plantas, colores, aves y todas las bondades que nos brinda el clima tropical; entonces, ¿por qué tenemos que enjaular a un educando en un laboratorio o en un aula para hablarle de ciencias en el tablero cuando basta salir de la escuela para apreciar las grandes bondades que nos brinda la naturaleza?

Esos saberes, ese rencuentro permanente entre los habitantes del pacífico con los ríos, el Océano, la exuberante vegetación, la abundante fauna, la explotación indebida de los recursos minerales que causan grandes daños a los ecosistemas y a la salud de las personas al beber aguas contaminadas con mercurio, hay que aprovecharlos para inducir a los educandos al estudio de las ciencias naturales y la educación ambiental.

Fotografía 100. Orquídeas bosque húmedo tropical del pacífico
Fuente: propia

La escuela tradicional –Sociedad 1.0 (MORAVEC, Jhon. 2012)- enseñó las ciencias dando expuestas en lugar de estimular la formulación de preguntas; los textos didácticos, tan solo le mostraban al educando el resultado, le contaba el final de la historia, le llevaba al destino sin permitirle disfrutar y explorar el viaje, un principio básico para acercarse al conocimiento.

Fotografía 101. Rostros afrocolombianos, Timbiquí, Cauca
Fuente: propia

En este mismo sentido, Freire nos hace una profunda reflexión sobre la curiosidad: somos curiosos desde que venimos al mundo, y eso es lo que nos permite aprender, todo nos interesa… entonces, ¿cómo permitimos que la escuela nos aniquile ese espíritu explorador? Nuestros escolares, antes de entrar a la escuela piensan de forma muy similar a la que se emplea en la ciencia. Cuando se enfrentan a los problemas y deben tomar decisiones, los niños formulan hipótesis, hacen inferencias causales y aprenden a partir de la estadística y la observación, métodos que los convierten en ―*pequeños científicos*‖ (NASA: 2014); sin embargo, ―*es habitual que la ciencia se enseñe dando respuestas en lugar de estimular la formulación de preguntas, y las materias científicas acaben siendo arduas y tediosas*‖ (IBERTIC: 2014).

El nuevo paradigma que se propone es permitir a los educandos que investiguen, analicen, creen, planteen hipótesis, experimenten, descubren y sean capaces de comunicar sus hallazgos. Ellos mismos deben formular sus propias preguntas.

El educador progresista sencillamente es un faro que orienta, que guía, que invita a redescubrir con la rigurosidad que exige acercarse al conocimiento, a sus educandos. El primer paso será el reconocimiento de los saberes propios de la familia y de la comunidad. El segundo paso es permitir a los educandos que asuman el papel de investigador a través de la experimentación y el descubrimiento de la misma manera que lo hace un niño de 4 años que adquiere el saber de forma natural.

Recuerde la *Teoría del Aprendizaje Sociocultural* de Vygotsky, donde indica que el niño desde antes de nacer ya viene predispuesto para el aprendizaje, en la familia ya vio formas, colores, texturas, tamaños, vivió afectos, conflictos, siempre se preguntó *"¿por qué?"* Esos saberes debe recuperarlos la escuela que forma para una generación de *Knowmad* – (3.0) o —*generación digital* o –Educación 4.0 (Moravec, Jhon: 2012)- la clave es sencillamente dar los espacios y las rutas para que los escolares aprendan por sus propios medios. El objetivo es que los niños *aprendan a aprender*, y desarrollen sus propias herramientas para conocer el mundo ya que no se sabe lo que necesitarán dentro de diez años. —*Los contenidos son muy importantes, pero sobre todo lo es la forma en que se adquieren*" "*Enseñar ciencia es complejo, y muchas veces el maestro carece de una cultura científica adecuada" (GÓMEZ, María José: IberCIENCIA-OEI:2014).*

En la productividad ocurre lo mismo, las familias se han sostenido con lo que les brinda la naturaleza, con caudalosos ríos navegables; a muy temprana edad los menores aprenden de sus padres las técnicas de pesca, el cultivo de plátano, yuca, papa china, palma africana, cómo pelar los cocos y los pescados para la alimentación, además a construir unas pequeñas eras dentro de la vivienda (terrazas) para cultivar plantas medicinales y especias vitales ante la falta de refrigeración, aunque el servicio de energía poco a poco va llegando a las comunidades rurales; en familia aprenden a cultivar la caña de la miel para endulzar los alimentos. Los alimentos procesados se consiguen en las tiendas de las cabeceras municipales.

Con respecto a la competitividad, este término de mercadeo no existe en las comunidades. Les tenían prohibido hasta promocionar las bebidas típicas del pacífico, se tuvo que afrontar un largo camino para que las bebidas típicas como: arrechón[20], viche[21], tumbacatre[22], curao[23], tomaseca[24] y otras fueran reconocidas como patrimonio inmaterial de las comunidades del pacífico.

En este momento es un producto de exportación con un mercado en Japón, China y otros países. El chontaduro es otro producto de exportación que se abre espacios en los mercados internacionales. EL coco es un producto que se debe incorporar en la agenda de exportación, hace falta la instalación de las plantas procesadoras. La papa china por sus bondades proteínicas comienza a darse a conocer, al igual que otros productos afrodisíacos como el naidi, zapote, borojó, corozo y otros, que la naturaleza le ha proporcionado al hombre para sobrevivir.

[20] Arrechón: bebida tradicional del Pacífico colombiano. Elaborada a base de biche, clavos, canela, miel de abejas, borojó, leche condensada, hierbas y otros ingredientes.

[21] Viche: bebida ancestral y tradicional de la región. Destilada a partir de la caña de la miel fermentada. Con un alto contenido de alcohol y bajo en azúcares. Popular en las festividades de la región. Se le agregan diferentes ingredientes para darle un sabor más agradable. De este licor se derivan otras bebidas colombianas como el arrechón, el tumbacatre y el tomaseca.

[22]. Tumbacatre: bebida que se obtiene de la mezcla del biche con el chontaduro y borojó

[23] Curao: bebida elaborada a base de biche, bejucos, semillas, plantas y raíces

[24] Tomaseca: bebida derivada del viche.

Fotografía 102. Frutas afrodisiacas: borojó y chontaduro.
Fuente: propia

Este tema es básico en los modelos pedagógicos etno educativos porque estaría marcando el futuro de las comunidades negras del pacífico. Llegó el momento de exportar cultura, gastronomía, caña de la miel, cocos, cacao y productos afrodisiacos muy apetecidos en los mercados internacionales, además del oro.

En el pacífico la espiritualidad africana está intacta, todo tiene sentido y significado, como respuesta a la diáspora africana las deidades fueron cambiadas con los nombres católicos, de un solo dios y diversidad de nombres y culto a la virgen María, ya no es Santa Bárbara de Cuba, sino la niña maría, la inmaculada y otros símbolos religiosos que unen a toda la comunidad con sus rituales al ritmo de tambores, alabaos, danzas y otro tipo de expresiones culturales.

Fotografía 104. Grupos artísticos del pacífico. Son los portadores de la historia con sus cantos, alabanzas, arrullos, a las mujeres se le conocen como cantaoras poque cantan y oran. Ellas hacen los coros.
Fuente: Grupo Artístico Aguacero del Micay. Cortesía.

Modelo etno educativo afrocolombiano

Figura 6. Modelo Etno educativo Afrocolombiano (MEA).
Fuente FIP

En este momento se han definido las líneas de investigación, los pilares del modelo etno educativo transformador que surge de la pedagogía crítica de Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux y Catherine Walsh,
Paulo Freire, Peter McLaren y Henry Giroux. Para llegar a ese ser espiritual como la esencia del ser humano se acuden a dos elementos que en su momento argumentó la Escuela de Frankfurt como son la *enseñabilidad y la educabilidad,* como los mejores constructos para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde la pedagogía liberadora de Freire, Dussel, Walsh, Quijano entre otros, como a través de la pregunta se genera reflexión para cambiar realidades sociales, aprender a realizar una lectura crítica del contexto. La mayoría de los talentos afrodescendientes que representan e identifican a Colombia, han surgido de la población más vulnerable, han demostrado que con sus habilidades y destrezas es posible cambiar el rumbo de sus familias y comunidades.

En este país las grandes glorias del deporte están surgiendo de sectores no de pobreza extrema, sino de miseria absoluta como lo afirmaba una de nuestras medallistas olímpicas. Desde este sentir y pensar / *sentipensate* (Fals, 1994), la educación brinda el mejor soporte porque permite analizar las oportunidades que, le brinda el medio para alcanzar un *mejor vivir* (Walsh, 2012), es así como al formar generaciones desde temprana edad para que puedan desarrollar sus habilidades y destrezas motoras, artísticas, culturales y productivas, de esta manera se puede aportar a la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y equitativa.

En el modelo pedagógico de intervención transformador etno educativo, diseñado desde la flexibilidad y organización modular, se asumen estos pilares básicos en la formación:

- **Ser histórico.** Reconocerse como personas que son el resultado de un proceso evolutivo y como la máxima expresión de la naturaleza, un ser social, espiritual capaz de transcender, capaz de generar mejores condiciones de vida para sí mismo y para los colectivos. Es básico contar con una buena autoestima determinada por un excelente autoconcepto e identidad afrodescendiente.

Fotografía 105. Identidad afrodescendiente
Fuente: Grupo Artístico Aguacero del Micay. Cortesía.

- **Ser líder**: Para aplicar metodologías activas requiere una motivación interna del estudiante que le permita contar con mucha perseverancia, fuerza interna (espíritu) que le ayude a cumplir sus metas y a contagiar de esa energía a la comunidad. Formar líder es la verdadera razón de la etnoeducación.

- **Ser productivo**. Los procesos de aprendizaje se desarrollan a partir de proyectos integradores a partir de los saberes previos, de los saberes comunitarios y la transferencia del conocimiento, para ser grande… siempre hay que aprender de los grandes, a fin de evitar desgastes y alcanzar a ser un individuo capaz de empoderar a las comunidades. Un ser humano que con su talento es capaz de cambiar su realidad individual, familiar y colectiva. Aprender a pensar en colectivo. Para ser productivo hay que identificar los desgastes que no le permiten progresar.

- **Ser competitivo**. La capacidad de mejorar las técnicas y procesos de aprendizaje que le permita desempeñarse en cualquier escenario, teniendo una visión global y que cuente con conceptos claros de multiculturalidad, interculturalidad y transdisciplinariedad. Este es el gran reto de la etnoeducación, dada la oportunidad que tienen de estar en la cuenca de desarrollo mundial. Todos esos saberes, la cultura, son la riqueza de exportación que permita mejorar la calidad de vida. La riqueza está en las manos de cada habitante del Pacífico, la ceguera de modernidad, no les permitió ver más allá, por esta razón les dieron una mala educación y malos servicios para tenerlos alejados del mundo. Gracias a su empoderamiento las relaciones de poder están cambiando, a la vez que mejora el bienestar comunitario.

En un proyecto Educativo Transformador (PET) como el que se está proponiendo en este libro, ***La diáspora africana desde la espiritualidad y su incidencia en la etnoeducación,*** el educador progresista *que piensa acertadamente no solo respeta los saberes con que llegan los educandos, sobre todo si son socialmente construidos, sino que discute con ellos la razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos. (Freire, 1993), por ejemplo: discutiendo la realidad concreta a que hay que aplicar la materia de que se trata... La curiosidad humana es la manifestación del instinto que empuja todos los animales a la permanente acción exploratoria, sin motivos específicos. Pero, a diferencia de los animales...La curiosidad ingenua, del saber cotidiano, al hacerse crítica se vuelve curiosidad epistémica. La curiosidad humana es histórica y socialmente construida y reconstruida.* (Freire, 1993, p28 a 33). La curiosidad hay que desarrollarla, el *educador progresista debe* aprovecha los saberes que trae el educando desde sus contextos para potenciarla, a través de la valoración, de la exploración y de preguntas problémicas que impulsen a los menores a crear y recrear dichos contextos.

Fotografía 106. Juventud del Pacífico
Fuente: Libro La pedagogía abordada desde los saberes culturales.
Autora: Luz Consuelo Riascos Suárez

LA JUVENTUD.
Poesía

Por Luz Consuelo Riascos Suárez

Bella es la juventud de primavera,
bella es la juventud y no vuelve más;
aprendamos a vivirla en armonía,
Aprendamos a vivirla con claridad.

La juventud nos brinda oportunidades,
aprendamos pues a aprovecharla.
por ser el tiempo más hermoso de nuestras vidas;
bella es la juventud y a un no vuelve más.

Es el tiempo alegre de nuestra infancia,
dichas lejanas de nuestro hogar.
así recordamos nuestra juventud,
cuando no podemos dar un paso más.

Con mucho desconsuelo cantamos y lloramos
cuando se nos va la fuerza de nuestras manos,
entonces deseamos la juventud,
pero ya no regresa más a nuestro lado.

Talleres de aula Etnoeducativa

Taller Demostrativo 1

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes.**
Eje	Transformación sociocultural
Mediación	Vivir
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Axiológicas y espirituales
Dimensión	Liderazgo y emprendimiento
Fundamento	Sociológico y pedagógico
Pilar del MEA	Ser líder
Nombre del Taller	Autoconcepto personalidad
Ejes temáticos	Rasgos personales Gustos Cosmovisión individual Pensamiento Ideas Creencias
Duración	120 minutos
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Saber cuál es el autoconcepto que cada participante tiene de sí mismo, cómo se define, y después valorar si es un buen autoconcepto o, por el contrario, es un autoconcepto pobre.
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Encerrado, completamente limpio, nada de enseres.
Música	Cabina para sonido de fondo con micrófono
Cojines para el piso	30
Materiales	Tarjetas en cartulina de octavos de tamaño, 30 lápices número 2 y otros de minas más gruesas para sombreados, 30 espejos, 30 cojines, rollos de papel Kraft y cinta de enmascarar. Papelógrafo, portátil y video proyector, rotuladores, papel bond tamaño carta.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El autoconcepto es la idea que una persona tiene de sí misma, se abordan temas como la identidad personal, la identidad social, y la relación con el cuerpo. Es una idea que cada persona elabora sobre si misma en distintos aspectos de su vida. Se trata de la suma de creencias que, tenemos sobre nuestras cualidades personales, está conformado por dos elementos los cuales son: identidad personal tales, rasgos de personalidad, gustos, cosmovisión, pensamientos, ideas y creencias. La identidad social; familia, amistades, actividades que realiza, ocio, entre otras. El autoconcepto está muy ligado a la autoestima, por cuánto si se tiene un buen autoconcepto, hay una alta autoestima, en caso contrario sería un bajo autoconcepto con baja autoestima. El autoconcepto comprende: • Relación con el cuerpo: diferentes tipos de relación con nuestro cuerpo, la obsesión por el cuerpo perfecto y la belleza • Autoimagen: cómo afecta a nuestra autoestima y a la relación con tu cuerpo • Autoestima: la relación entre el autoconcepto y la autoestima Componentes del autoconcepto • Cognitivo: pensamientos y creencias sobre nosotros mismos • Afectivo: emociones y sentimientos que experimentamos hacia nosotros mismos • Comportamental: cómo nos comportamos Funciones del autoconcepto • Guiarnos a decidir lo que seremos y haremos en el futuro • Ayudarnos a entendernos a nosotros mismos • Regular nuestra conducta Importancia del autoconcepto El autoconcepto está muy ligado a la autoestima. Si tenemos un autoconcepto negativo, tendremos una baja autoestima. *Fragmento seleccionado Fuente: wikipedia.com*

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL
El orientador ha dispuesto en un espacio amplio, limpio con música instrumental del pacífico como fondo musical, cuenta con 30 cojines de distintos colores tirados formando un círculo. Al lado de cada cojín hay un octavo de cartulina, unos lápices 2, 6 y 8 para cada y un espejo mediano para cada puesto. Las paredes tienen murales en papel Kraft listos para ser utilizados. Actividad 1. El orientador da la bienvenida al grupo y le solicita que se sienten en los cojines dispuestos para el taller. La música de fondo aumenta con música antillana y del pacífico. Actividad 2. El orientar indica que tomen los espejos y se observen detenidamente, pueden utilizar distintas posiciones libres, verse cuerpo entero, de perfil, de espalda, sentados, acostados, de rodillas, de pie. Actividad 3. El orientador indica que tomen el octavo de cartulina y traten de dibujar un autorretrato, no se requiere ser pintor para hacerlo. Al final deben rotular un mensaje corto que responda a la pregunta orientadora ¿Quién soy yo? Terminado el tiempo le solicitan que peguen en el mural rotulado con ¿QUIEN SOY YO? cada autorretrato con un mensaje corto sobre la pregunta orientadora y regresan a su sitio. Actividad 4. Con música de fondo muy suave, el orientador invita al grupo a formar dos círculos, uno dentro de otro, las parejas se sientan y se miran mutuamente. Pude dar un contacto con las manos, es normal que surja la risa, es muy incómodo que lo estén observando de frente. Los participantes pueden asumir distintas posiciones para que el par lo observe, eso se hace simultáneamente: sentados, acostados, de pie, de rodillas, de perfil, de espalda, saltando entre otras. Para este momento la música es más alta a fin de logar movimientos involuntarios en los participantes. La sala debe estar llena de alegría, mucha bulla, risas, gritos. Actividad 5. La música pasa a fondo musical, los participantes se sientan nuevamente, el orientador hace entrega de otra tarjeta de cartulina. Le solicita que se sienten frente a frente. Cada uno va a dibujar al compañero. Al finalizar debe fijar las tarjetas en el mural que se le indica: ¿CÓMO ME VEN?

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE DEBATE
Una vez llenados los murales, el orientador invita a los participantes a observar todo el mural a partir de las preguntas orientadoras: ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven?	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO**
Una vez en sus puestos, los participantes generan reflexión sobre cada uno de los pasos desarrollados en el taller, siempre respondiendo a las preguntas orientadoras: ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven? En un papelógrafo se trata de escribir los valores que se visualizan en los participantes. Los valores comunes se subrayan y se consultan en internet, se hace uso del video proyector para que el grupo tenga mayor claridad sobre las definiciones de valores que el grupo tiene.	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO PRÁCTICO**
El orientador distribuye hojas de papel bond para que los participantes escriban el compromiso que asumen frente al tema de AUTOCONCEPTO PERSONALIDAD. Luego les pide que esa hoja la fijen en la pared de la habitación al lado del espejo para que se recuerden lo mucho que valen en esta vida y que tienen una misión por cumplir.	
EVALUACIÓN	
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.	

Fuente: propia

Taller Demostrativo 2

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes**
Eje	Transformación sociocultural
Mediación	Convivir
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Ciudadanas
Dimensión	Liderazgo y emprendimiento
Fundamento	Sociológico y pedagógico
Pilar del MEA	Ser histórico
Nombre del Taller	Autoestima
Ejes temáticos	Pensamientos erróneos
Duración	120 minutos
Número de participantes	30 adolescentes

Propósito	Aprender a desenmascarar los pensamientos erróneos y cómo vencerlos.
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Encerrado, completamente limpio, nada de enseres.
Música	Cabina para sonido de fondo con micrófono
Cojines para el piso	30
Materiales	30 pliegos de papel bond, rotuladores (marcadores) de distintos colores bond, 30 cojines, rollos de papel Kraft y cinta de enmascarar. Papelógrafo, portátil y video proyector, rotuladores, tarjetas en papel de distintos colores, pegante.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	

Diez mecanismos para crear pensamientos erróneos que afectan la autoestima Se hace reflexión sobre las expresiones cotidianas que hacemos frente a distintas situaciones que afectan la autoestima; el cerebro está respondiendo a mensajes negativos.

- He derramado sobre mi amigo un vaso de líquido en una fiesta. Soy un torpe. Estropeo todo lo que toco. Y saber que me gusta mucho.
- He suspendido tres asignaturas. Nunca conseguiré aprobarlas. Soy muy bruto, hasta me da pena ver que mis compañeros van en cursos superiores y yo sigo quedado.

Mecanismo	Definición	Enuncia
Hipergeneralización.	Sacar conclusiones generales incorrectas de un hecho o detalle concreto.	Todo el Siempre. Nadie...
Designación global.	Hacer afirmaciones simplistas que dan una visión distorsionada de uno mismo.	Soy un... Soy muy
Filtrado negativo.	Ver las cosas fijándose sólo en lo negativo.	Esto está y esto...
Pensamiento polarizado o maniqueo.	Ver las cosas como enteramente buenas o enteramente malas.	Soy total Es totalm
Autoacusación.	Sentirse culpable de todo, sea responsable o no de lo ocurrido.	No sé có que habe Siempre
Personalización o autoatribución.	Sentir que lo que sucede alrededor siempre está en relación con uno mismo.	Seguro q Lo ha dic
Proyección	Creer que los demás ven las cosas como uno mismo.	Por qué a mi her Tengo frí
Hipercontrol.	Pensar que todo está bajo nuestro control.	Puedo co
Hipocontrol.	Pensar que nada está bajo nuestro control.	No pued Pasará lo pasar...
Razonamiento emocional	Usar sentimientos, prejuicios, simpatías o antipatías para valorar la realidad.	No me q hace ma Es guay,

Fuente: Universidad Javeriana Departamento de Psicología

- La supuesta confidente del grupo no se ha callado mi secreto. No se puede confiar en nadie. Todo el mundo me engaña.
- Las chicas no se interesan por mí. Soy tan bajo.
- He pedido ayuda a un compañero de clase para un trabajo y, me ha dicho que no puede. Nadie quiere saber nada de mí.
- Los chicos mayores del barrio se meten conmigo y yo me dejo para que no me peguen. No sé hacer otra cosa.
- Mi padre dice que soy un "lili". Me siento mal.
- Mi nariz es enorme. Con lo fea que soy,
- ¿Qué chico se fijará en mí?
- Seguro que no apruebo la evaluación.
- Soy un desastre y no me acordaré de nada. Ya lo verás, me saldrá fatal.
- Un compañero se ha reído. Seguro que de mí. Soy un payaso. Todos se burlan de mí.
- Soy guapa y los chicos me persiguen.
- El placer sexual me da asco. Engordaré para que no se fijen en mí. Así nunca haré "guarrerías" con los chicos.

- Me ha salido mal un problema de "mates". No sé hacer ninguno. Todos me salen mal.
- De un tiempo a esta parte, no paro de hacerme "pajas". Soy un pervertido

Cómo vencerlos

– Romper con el pensamiento sirviéndose de palabras o frases contundentes como: no, mentira, calla, para con esta basura, no es verdad... desenmascarar el mecanismo, análisis realistas que tengan en cuenta toda la realidad y sus distintos matices,

pensamientos positivos, viendo el lado bueno de las cosas, autoafirmar nuestra propia valía y nuestras posibilidades de forma realista y optimista.

La Autoestima.
La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos.
La autoestima influye en: pensamientos, sentimientos y en nuestros actos diarios, comportamientos, aprendizajes, en las relaciones ya que también recibe influencias de éstas, en la creación y experimentación.
Hay situaciones que nos pueden dañar la autoestima como son:
una discusión (decimos cosas que ofenden), suspender un examen, tus amigos no cuentan para salir contigo, peleas entre compañeros, rompes un objeto valioso que le gustaba a tus padres, alguien te critica, recibes insultos.

Situaciones que aumentan nuestra autoestima: ganar un premio, que te pidan ayuda para resolver un problema personal, comprar ropa nueva, un chico/a que te gusta te pide salir con él/ella, sacas la máxima calificación en un examen.
- Te dicen que te quieren.
- Haces algo divertido.
- Haces una nueva amistad.

Las bases de la autoestima son el autoconcepto y la autoaceptación. Cuánto mejor sea mi autoconcepto, es decir, la opinión que tengo de mí. Mejor será mi autoestima.

Fragmento seleccionado para el taller. Fuente: Google académico

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL

El orientador ha dispuesto en un espacio amplio, limpio con música instrumental del pacífico como fondo musical, cuenta con 30 cojines de distintos colores tirados formando dos círculos. Se distribuyen pliegos de papel bond, junto a 4 rotuladores (marcadores) de distinto color. Las paredes tienen murales en papel Kraft listos para ser utilizados.

Actividad 1. El orientador da la bienvenida al grupo y le solicita que se sienten en los cojines dispuestos para el taller. La música de fondo aumenta con música antillana y del pacífico.
Actividad 2. El orientar indica que se organicen grupos de dos.
Actividad 3. El orientador entrega el documento de Fundamentación Teórica del taller para que lo lean. Cada grupo debe escoger un pensamiento erróneo que afecta la autoestima, le hace la interpretación desde el contexto y les solicita que hagan un gráfico que puede contener dibujos. Una vez terminado lo ubican en los murales para su visibilización.
Actividad 4. Toman dos expresiones cotidianas negativas que afectan la autoestima, van a reemplazarlas por expresiones positivas y las grafican, luego fijan en el mural los resultados.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE DEBATE

Una vez llenados los murales, el orientador invita a los participantes a observar todo el mural.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

Los participantes buscan textos de autoestima, comparten los mensajes con todos los participantes organizados en un solo círculo.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO PRÁCTICO
El orientador distribuye hojas de papel bond para que los participantes escriban el compromiso que asumen frente al tema de AUTOESTIMA. Hacen compromisos que deberán incorporar a su personalidad como un constructo de vida.	
EVALUACIÓN	
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.	

Fuente: propia

Taller Demostrativo 3

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes.**
Eje	Construcción del Conocimiento
Mediación	Sentir
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Espirituales
Dimensión	Educación por procesos
Fundamento	Psicológico y Epistemológico
Pilar del MPE	Ser líder
Nombre del Taller	Los gustos y la construcción del discurso
Ejes temáticos	Gustos, expresión oral, el poder de la palabra
Duración	120 minutos
Número de participantes	30 adolescentes

Propósito	Conocer un poco más sobre algunos gustos de los compañeros; y, por otro lado, entrenar el tener que hablar en público, lo que implica trabajar la expresión oral, crear discurso y tener el valor de argumentar ideas en un público.
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Encerrado, completamente limpio, nada de enseres, en lo posible con tarima (salón de actos)
Música	Cabina para sonido de fondo, al menos dos micrófonos.
Cojines para el piso	30
Materiales	30 pliegos de papel bond, rotuladores (marcadores) de distintos colores bond, 30 cojines, rollos de papel Kraft y cinta de enmascarar. Papelógrafo, portátil y video proyector, rotuladores, tarjetas en papel de distintos colores, pegante. Dos mesas disponibles con tarjetas, pegante y cinta de enmascarar.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	
La autoestima y el autoconocimiento son aspectos importantes para el liderazgo, ya que influyen en la confianza, la motivación y la toma de decisiones.	

- Autoestima y liderazgo: un líder con autoestima saludable inspira y motiva a su equipo. Un líder con baja autoestima puede tener dificultades para liderar de manera efectiva. Un líder que fomenta la autoestima de su equipo cuida la comunicación no verbal.
- Autoconocimiento y liderazgo: un líder autoconsciente toma mejores decisiones. Un líder autoconsciente comprende sus fortalezas y habilidades. Un líder autoconsciente es realista en sus expectativas.
- Un líder autoconsciente sabe cómo equilibrar lo que quiere que su equipo logre con la visión creativa que aporta al grupo.
- Cómo mejorar la autoestima: identificar las fortalezas naturales, desarrollar hábitos, desarrollar y mantener la autodisciplina.
- Consecuencias de una baja autoestima: perfeccionismo, narcisismo, comportamientos agresivos
- Insatisfacción con el físico, problemas en las relaciones con los demás, celos, infravalorarse a uno mismo, Tratarse mal a uno mismo

La autoestima ha sido definida por muchos autores como la percepción o concepto que tiene una persona de sí misma y cómo cree que los demás le perciben. Pero ¿qué hay detrás de esta definición? ¿cómo se si tengo una autoestima alta o baja? La autoestima tiene que ver con quererse y aceptarse: aceptar que no se puede con todo, que no se puede satisfacer a todo el mundo, que las personas somos vulnerable y frágiles por naturaleza; es decir, aceptar que tenemos limitaciones y no juzgarse continuamente. La autoestima significa entender nuestras necesidades y cuidarse, siendo capaz de poner límites, respetarse y no compararse. Una buena autoestima no es evaluarse positivamente en cada situación como se cree popularmente, sino observarse con objetividad y aceptarse.

La autoestima se desarrolla a muy corta edad y tiene mucho que ver con nuestra educación; el estilo de apego que hayamos tenido; nuestro entorno, cultura y género; nuestras experiencias de vida y las relaciones que vamos creando con los demás. Los mensajes que hemos recibido de pequeños de forma constante los

interiorizamos e influyen mucho en nuestra autoestima. Por ejemplo, si sus padres sólo valoraban por los resultados académicos o le decían que no eras capaz de hacer las cosas bien; si sus profesores decían que no podrías llegar a nada en la vida; si le exigían hacerlo todo perfecto… es probable que hayas desarrollado una autoestima más baja.

Sin embargo, la autoestima no es algo fijo, sino que se va modificando a lo largo de nuestra vida y se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra situación vital y nuestras circunstancias. De hecho, para la mayoría de los psicólogos consideran que, es un rasgo que suele mejorar al hacer un tratamiento psicológico.

Los líderes deberían ser personas que inspiran, motivan y
defienden sus ideas y la autoestima suele ser la receta para conseguir eso. Un líder con una autoestima saludable tiene la capacidad
de influir en los demás, es consciente de
sus fortalezas y de sus áreas de mejora y, de las de su equipo para saber en qué puesto encaja mejor cada persona, de esta manera ayuda a lograr mejores resultados. Cree en sí mismo y se siente capacitado, pero también sabe en qué debe mejorar, al aprender y adaptarse a los constantes cambios. Es capaz de reconocer sus propias emociones y de gestionarlas y, de empatizar con las de los demás. Es capaz de tomar decisiones
difíciles y asumir grandes riesgos con valentía y responsabilidad.

Un líder con una autoestima saludable predica con el ejemplo y se hace respetar ante los demás. Se muestra comprometido y motiva y contagia su entusiasmo y pasión al resto del equipo, haciéndoles partícipes de las decisiones y los logros conseguidos. Es capaz de escuchar las ideas de los demás y fomenta la creatividad de sus colaboradores. Enseña a crear un ambiente cooperativo, al evitar la competitividad, la envidia o el individualismo.

Es importante que el líder tenga una buena autoestima, para que la pueda irradiar al resto del equipo organizacional. Las personas con una autoestima baja se muestran inseguros, necesitan la constante aprobación de los demás, valoran poco sus logros y le dan mucha importancia a los fracasos. Por ello, tener una baja autoestima dificulta alcanzar metas, tomar decisiones, enfrentarse a cambios y nuevos
retos, relacionarse abiertamente con los demás, aceptar críticas constructivas o poner límites. Por ello, poner el foco en mejorar nuestra autoestima nos permitirá desenvolvernos mucho mejor en cualquier contexto.

Para fomentar nuestra autoestima hay que trabajar muchos aspectos psicológicos en profundidad y la mejor opción es trabajar con un profesional de la psicología que pueda ayudar realizar un análisis de las causas por las que no se valoran, respetan o se cuidan. No obstante, dejamos algunos consejos para poner foco en mejorar la autoestima:

- Valorarse por sus éxitos y sus fracasos y no a través de la comparación con los demás
- Aceptar las situaciones de fracaso y aprender de ellas
- Trabajar en gestionar las emociones y permitirse manifestarlas
- Analizar sus creencias sobre uno mismo
- Focalizarse en sus puntos fuertes y darles valor
- Identificar necesidades, deseos y objetivos y establecer metas alcanzables

- Aprender a poner límites de autocuidado
- Pedir ayuda si se necesita
- Aceptar que, aunque no somos todopoderosos y tenemos limitaciones podemos ser buenos en nuestro trabajo

En conclusión, la autoestima es la base para poder tener una buena salud psicológica. Nos permite interactuar con el mundo y relacionarnos con los demás de forma sana e influye en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar.

Fuente: Fragmento seleccionado para el taller. Fuente: https://www.google.com/search?q=los+gustos+en+la+autoestima+y+el+liderazgo

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL

El orientador ha dispuesto en un espacio amplio, limpio con música instrumental del pacífico como fondo musical, cuenta con 30 cojines de distintos colores tirado formando un círculo.

Las paredes tienen murales en papel Kraft listos para ser utilizados. Actividad 1. El orientador da la bienvenida al grupo y le solicita que se sienten en los cojines dispuestos para el taller. La música de fondo aumenta con música antillana y del pacífico. Actividad 2. El orientador distribuye tarjetas de distintos colores. Bajo la técnica de metaplan, se le solicita a cada participante escribir el nombre y hacer un autorretrato en cada una de las tarjetas disponibles. Luego deben pasa y pegarlas en el mural, de regreso toman otras dos tarjetas, en una escribe las habilidades y en otras las destrezas, sigue la misma ruta anterior de pegar en el lugar indicado dentro del mural. Actividad 3. El orientador entrega el documento de Fundamentación Teórica del taller para que lo lean. Actividad 4. En dos nuevas fichas cada participante va a escribir lo que más le gusta del cuerpo y otra lo mejor de su personalidad. Actividad 5. Después de pegar las fichas toma dos más. Va a escoger a dos compañeros, en cada ficha escribe lo que más le gusta de él, procede a pegar la ficha en el espacio indicado para cada uno de ellos. Actividad 6. Todo el grupo de pie para a leer el mural que han construido.
FASE EJECUCIÓN — **MOMENTO DE DEBATE**
La discusión se centra sobre los resultados obtenidos en la construcción de los murales.
FASE EJECUCIÓN — **MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO**
Los participantes buscan textos sobre la influencia que tienen los gustos para elevar la autoestima.
FASE EJECUCIÓN — **MOMENTO PRÁCTICO**
Cada, participante cuenta con dos minutos para construir un discurso que presenta en expresión oral en la tarima del salón. Es necesario afianzar la seguridad para tener una buena autoestima.

EVALUACIÓN
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 4

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes.**
Eje	Desarrollo Humano
Mediación	Ser
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Básicas
Dimensión	Bienestar Social - Felicidad
Fundamento	Filosófico
Pilar del MEA	Ser líder
Nombre del Taller	Monólogo sobre mi vida
Ejes temáticos	Gustos, expresión oral, el poder de la palabra
Duración	120 minutos
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Fomentar la autoestima mediante la concienciación de la imagen que se tiene de cada participante y de su vida. Ejercitar la creatividad y potenciar la valentía al saber enfrentarse a un público.
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Encerrado, completamente limpio, nada de enseres, en lo posible con tarima (salón de actos)
Música	Cabina para sonido de fondo, al menos dos micrófonos.
Cojines para el piso	30
Materiales	Cojines, hojas de papel bond tamaño carta, lapiceros, tarjetas de distintos colores, pegante, papel Kraft para el mural, tres cámaras de vídeo o televisión, micrófonos de solapa, se organiza en el escenario un set de televisión con buena iluminación, sillas adecuadas para una entrevista, el fondo debe ser un telón azul. Se requiere el apoyo del un comunicador social periodista, un trabajador social y un psicólogo
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	
En una sociedad abierta y democrática, existen continuas oportunidades de tomar la palabra. En este taller se aprende a dominarla, a exponer ideas y sentimientos, a comunicar del todo. Los participantes se abren e inician una nueva vida, más libre. Se parte del miedo a intervenir, y se llega a	

gozar plenamente al hablar, incluso ante una muchedumbre. En cualquier situación de la vida, tanto personal como profesional, quien sabe expresarse aventaja a los demás. El dominio de la palabra hablada confiere una gran seguridad personal; ayuda a vencer la timidez que resta tantas oportunidades en la vida; actúa como una psicoterapia personal que cura toda una serie de complejos y limitaciones; mejora el carácter; convierte al ser humano en más vitalista; produce una viva sensación de libertad. Este taller abarca todo el proceso de la palabra, en privado, en público, en radio y en televisión.

Finalidades. 1. Fortalecer la personalidad del participante, elevando su autoestima al máximo nivel, como base de la comunicación eficaz. 2. Pasar, del miedo, al placer escénico. 3. Captar y mantener la atención de los oyentes. 4. Organizar metódicamente las ideas. 5. Confeccionar adecuadamente un guion. 6. Dominar las modalidades de improvisación de la palabra, de memorización y de lectura eficaz. 7. Dirigir y controlar los coloquios. 8. Intervenir adecuadamente en público, en radio y en TV. 9. Incrementar las posibilidades de éxito, de influencia y de liderazgo social.

Destinatarios Todos, porque la palabra hablada constituye el sencillo y prodigioso medio que permite al ser humano romper su soledad esencial, establecer el mejor puente de comunicación con los otros, y dejar huella más profunda de su paso por el mundo. La comunicación es una herramienta absolutamente imprescindible en el diario vivir.

cómo hablar siempre con eficacia. En el taller se transfiere sólo aquello que previamente ha sido experimentado con éxito. El método impele al aprovechamiento de la vida diaria como el mejor taller de la palabra hablada, a partir de la sólida teoría que se enseña. El ejercicio colectivo denominado "Discurso terapéutico" rompe el inmovilismo gestual; anima al atrevimiento sobre el sentido de ridículo; libera física y psicológicamente al participante.

Esquema imaginativo del taller. Ampliar y fortalecer la autoestima. Formar al individuo como mejor emisor, receptor y pensador. Preparar alocuciones que permitan manifestar el pensamiento, las palabras encarnan el concepto. Las frases encarnan las ideas. Hablar con eficacia, es igual a comunicar; comunicar es Transferir.

Buenos hábitos de la expresión oral. Cuidar la palabra siempre. Dominar la palabra conduce al libre pensamiento, el ciudadano idóneo para la democracia es el libre pensador, es decir, es la fuente de sus propios criterios, y gestor de su palabra. Quien carece de dominio de la palabra, no es libre. El ser humano está destinado, por naturaleza, a la comunicación. Las reglas de la comunicación emanan del sentido común, es por la comunicación que entregamos y recibimos los mejores bienes.

Eficacia y límites de la palabra. La palabra es la mejor herramienta para romper la soledad del ser humano, ella tiene sus límites, siempre genera su fruto. Está en la base de la competitividad, quien domina la palabra, aventaja a los demás. Cada persona tiene su propio estilo, su propia marca, lo que puede decir, y como lo puedes decir, nadie lo puede decir. Sólo ese yo interno ha preparado ese discurso, para cada momento. Reglas de oro en la expresión oral en el marco de la autoestima:
1.- En el auto escucha: Si cumplo, lo celebro. Si incumplo, tomo nota. La palabra hablada nunca será perfecta. La perfección es la muerte, y muy aburrida.
2.- En la hetero escucha: Si cumplen, recibo un gran ejemplo. Si incumplen, veo, como en un espejo, de mis posibles errores futuros siempre se aprende: en positivo o en negativo. Se trata de un ejercicio placentero que, además, favorece la atención, y evita el tedio cuando lo que se escucha no resulta de interés.
3.- Nunca la palabra escrita está antes que el pensamiento.
4.- No interrumpir la frase o idea: frase breve, mirada interpelante, gesto libre, silencios para reorganizar ideas, velocidad posible y adecuada, quien domina el silencio, domina la palabra o el silencio es el recurso necesario y polivalente.
5.- El comunicador "no nace; se hace". El miedo escénico es perfectamente superable. La meta es el placer escénico. Las reglas de la comunicación son sencillas. Dominar un vocabulario abundante, aunque escasamente utilizado. Sustitución de verbos repetitivos: ser, estar, haber, hacer y tener. No hay que imitar a nadie; pero sí beber de todos los vientos. Los gestos corporales encierran múltiples significados. Hablamos como somos; la palabra insegura revela una personalidad endeble;

el miedo escénico o proviene de una educación parcialmente castradora. La meta no se sitúa en soportar o disimular el miedo, sino que, consiste en alcanzar el placer escénico, que es el placer de la libertad. La expresión oral y construcción del discurso está determinada por los tres amores básicos: por uno mismo, por el destinatario del mensaje y por la calidad del mensaje. Si uno sólo de ellos falla, no se produce comunicación, o aminora su eficacia.

Fragmento seleccionado para el taller. Fuente: ww.universidaddejaen.es

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL

El orientador ha dispuesto en un espacio amplio, limpio con música instrumental del pacífico como fondo musical, cuenta con 30 cojines de distintos colores tirado formando un círculo.
Actividad 1. El orientador da la bienvenida al grupo y le solicita que se sienten en los cojines dispuestos para el taller. La música de fondo aumenta con música antillana y del pacífico.
Actividad 2. El orientador distribuye hojas de papel bond y lapiceros. Les pide a los participantes que con base a los talleres anteriores escriban su historia de vida.
Actividad 3. El orientador les pide a los participantes que se imaginen a quien le cuentan la historia y un escenario posible que logre mantener la atención.
Actividad 4. El orientador entrega copias de la Fundamentación Teórica para que hagan a lectura silenciosa, con resaltadores para que marquen las ideas que les sirve en la producción de la historia de vida.
Actividad 5. Recoge las historias de vida para seleccionar tres para el siguiente paso del taller.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE DEBATE

El orientador llama a tres participantes par que pasen al escenario previamente organizado como set de televisión para una entrevista sobre historias de vida.
El participante se sienta en el lugar indicado, al lado tiene a un comunicador social, un trabajador social y un psicólogo, él va a presentar su historia de vida, los invitados van a profundizar en el diálogo. Son cinco minutos para cada participante seleccionado. El público lo constituyen los participantes sentados en los cojines, atendiendo con mucha atención la capacidad de argumentación del elegido.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

Los participantes escriben juicios de valor en las tarjetas de colores, midiendo seguridad, la capacidad de respuesta, los valores que trasmite. Luego fija cada tarjeta en el mural.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO PRÁCTICO

Los participantes seleccionados le comparten a los demás la sensación de miedo, como fueron capaces de superar la inseguridad y otras preguntas que les hagan los compañeros.

EVALUACIÓN

El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 5

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Inclusión, recuperación y compensación**
Eje	Construcción del conocimiento
Mediación	Pensar
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Cognitivas – Autonomía Política
Dimensión	Bienestar Social - Felicidad
Fundamento	Psicológico y epistémico
Pilar del MEA	Ser productivo
Nombre del Taller	Conexión Hombre-Naturaleza
Ejes temáticos	Ecosistemas, interculturalidad, etnociencia, pérdida de la biodiversidad y extinción de especies.
Duración	4 horas
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Desarrollar competencias científicas en el marco del modelo pedagógico etno educativo transformador (PET) en el contexto de los ecosistemas del Pacífico colombiano. Realizar diferentes visitas de observación en la cuenca de los ríos del litoral Pacífico para verificar el impacto que está haciendo el hombre sobre los ecosistemas. Concienciar a la comunidad sobre la importancia de los ecosistemas y el etnodesarrollo con prácticas amigables con el medio ambiente que fortalezca la relación HOMBRE-NATURALEZA.

FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	abierto
Música	No aplica
Cojines para el piso	30
Materiales	Cojines, pañuelos o vendas para los ojos, bastones, papel bond tamaño carta, lápices

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El *educador progresista* tal como lo denomina *Paulo Freire* le da sentido al mundo que nos rodea, no se trata de acumular datos, sino de desarrollar una batería de herramientas esenciales para comprender e interactuar de modo efectivo con la realidad, con la cotidianidad de nuestros educandos que, a su vez los lleve a tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa comprensión, de esa conexión dialógica: HOMBRE – NATURALEZA.

Abordar las competencias científicas a partir de Líneas de Investigación podrían ser el comienzo de una clase de Ciencias Naturales mucho más

atractiva; con mayor razón en el Litoral Pacífico donde abunda la flora, la fauna y los recursos minerales, siendo un laboratorio permanente para acercarse al conocimiento. Los afrodescendientes desde niños hemos vivido y participamos activamente de los ecosistemas, de los efectos de las nubes, de las lluvias y en sí del clima. Logramos subsistir 500 años con un respeto profundo por la naturaleza que mantuvo la soberanía alimentaria para nuestros ancestros, hoy afectada por la presencia de actores armados que están cambiando nuestra sana cultura y el buen vivir que teníamos antes, ahora es el tiempo del terror.

Los saberes previos de los educandos son muy importantes para iniciar el desarrollo de competencias científicas, mucho más en los entornos del trópico que, se caracteriza por su rica fauna y flora, por otra parte la organización de espacios abiertos y los centros de interés o habilidades ayudan mucho para obtener aprendizaje significativos y profundizar en los temas; los compromisos que se asumen colectivamente exigen responsabilidad y trabajo en equipo; la relación afectiva educando-educador facilita la elaboración de constructos.

La pregunta problémica de investigación debe ser sobre un asunto concreto, de la cotidianidad: ¿Cómo cree que se forman las nubes? ¿Usted estaría en capacidad de crear nubes? ¿Por qué crece el río y cuáles son los peligros ambientales que se pueden generar? ¿Cuál es el efecto que genera la tala indiscriminada de árboles? ¿Qué efectos está produciendo en la comunidad la explotación de la minería ilegal? ¿Por qué son importantes los manglares? ¿Cuáles son los principales ecosistemas del municipio? ¿Qué especies de animales distingue? ¿Qué especies de animales están en vía de extinción? Ante una pregunta del educando se le responde con otra pregunta, nunca se dan respuestas, de esa manera se induce al educando a pensar científicamente.

Para abordar los prejuicios, aprovechar el fruto de las experiencias previas y el clima social en torno a las dificultades del aprendizaje para convertirlas en actitudes de interés, se puede comenzar con no rechazar las ideas y aportes que brindan los educandos, por el contrario, hay que inducirlos para que ellos encuentren las respuestas que buscan. La actitud positiva del educando frente al aprendizaje se va dando en la medida que se estimule su curiosidad que, ha surgido de la indagación, él siempre va a querer saber más; el educador sencillamente está aprendiendo al lado de su educando y lo está acompañando para que se acerque al conocimiento con la rigurosidad metódica que exige. Esta IMPLICACIÓN obliga a crear un nuevo clima y otro tipo de relaciones entre pares y entre educador-educando para generar una actitud positiva. Los ambientes deben ser abiertos y flexibles.

Por su parte, el educador progresista diseñará estrategias didácticas dirigidas a romper la indiferencia y el rechazo que tienen los educandos hacia la asunción del conocimiento como resultado de las malas prácticas educativas; es el comienzo para lograr un clima favorable para la IMPLICACIÓN del conocimiento y el inicio del desarrollo de las competencias científicas.

Las buenas prácticas al inicio de la clase es crear el clima propicio para lograr que los educandos se sientan protagonistas de sus aprendizajes; que el educador progresista efectivamente comience a inducir preguntas que toda la vida se habían formulado y que la escuela no le había permitido responder. Romper con las malas prácticas y la mala información sobre la mitificación de las ciencias y de los científicos al hacer realidad el mundo científico cercano, apasionante, buscar las respuestas a los interrogantes por absurdos que parecieran e inducir a los educandos a la experimentación, así se logra cambiar la actitud del educando. Se podría comenzar por replantear la concepción científica que tienen los educandos y lo tedioso que resultan el desarrollo de competencias científicas; algunas preguntas que nos ayudan a encontrar la raíz del problema podrían ser:
¿Qué aspectos de la educación científica que usted ha recibido hasta el momento le encuentra sentido?
¿Qué situaciones puede criticar y que actividades le gusta seguir desarrollando?
¿Qué temas considera que como educador se deben abordar para despertar el interés de los educandos?
Las mayores críticas que hacen los educandos es la cantidad de teoría que les dan, muchas veces son dictados que ni siquiera entienden; otra es el exceso de fórmulas con poca aplicabilidad, una desconexión total con los problemas del entorno que los afectan.

Potenciar al máximo la participación de los educandos, para que estos sean coprotagonistas del

desarrollo de la clase y que no sean sencillamente receptores de teorías y de fórmulas que otros han pensado para el bienestar de todos. La inmersión en la cultura científica debe partir de la participación del educando en la clase, de su dimensión colectiva, de la respuesta que tiene a los fenómenos naturales, al intercambio de saberes con los otros grupos –debate- a la comunicación oral y escrita que le permita explicar los fenómenos y la apropiación social del conocimiento (ASC) que ha logrado obtener; la producción de *póster o primeras explicaciones científicas* a los problemas o fenómenos naturales observados. El educando encuentra herramientas teóricas para argumentar los fenómenos naturales. *Fragmento seleccionado para el taller. Fuente: propia*
FASE EJECUCIÓN / **MOMENTO INICIAL**
El orientador lleva al grupo de participantes a un escenario abierto, en lo posible en la ribera de un río. Le ha solicitado que observen detenidamente el contexto que, a pesar de haberlo visto en la cotidianidad, en esta jornada tiene otro sentido y significado.
FASE EJECUCIÓN / **MOMENTO DE DEBATE**
Una vez seleccionado un espacio don de se pueden sentar, hace entrega de los cojines par que se puedan reunir. Al mismo tiempo ordena que cada participante se vende los ojos con los pañuelos o vendas entregadas, se cerciora que cada participante tenga la venda bien puesta y que nole permita ver nada. Le solicita que se sienten en una posición espiritual tipo yoga. Indica que además de la venda deben cerrar completamente los ojos, tratar de mediar entre el cerebro y la naturaleza. Los participantes deben identificar los sonidos, olores, fuerzas que alcanza a percibir. El silencio es total. Luego, el orientador hace entrega de bastones, les solicita a los participantes que se paren. Recoge los cojines y se lleva al grupo vendado a realizar un corto recorrido, la única manera de orientarse es con el bastón de ciego. Les informa que deben tratar de buscar las conexiones entre el hombre y la naturaleza. Luego de 15 minutos regresan al sitio inicial.
Cada participante frente a su par debe identificar por los rasgos o el sonido de la vos el nombre del colega. Terminada la actividad el orientador ordena quitarse la venda, ala vez que les entrega unas hojas de papel bond tamaño cara y lápices.
FASE EJECUCIÓN / **MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO**
El grupo nuevamente sentado comparte la experiencia que ha tenido. Trata de identificar las conexiones entre cada uno de ellos y el ecosistema que los rodea. Da explicaciones sobre la conexión HOMBRE-NATURALEZA.
FASE EJECUCIÓN / **MOMENTO PRÁCTICO**
En las hojas cada participante va a escribir tres coplas sobre la experiencia y la responsabilidad que tiene frente al ecosistema.
EVALUACIÓN
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 6

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Inclusión, recuperación y compensación**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Aprender
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Científicas y Tecnológicas
Dimensión	Liderazgo y Emprendimiento
Fundamento	Sociológico y Pedagógico
Pilar del MEA	Ser productivo
Nombre del Taller	No me de pescado… enséñame a pescar
Ejes temáticos	Equipo básico de Pesca ¿Por qué pescar? Qué significa para la vida la expresión "no me de pescado… enséñame a pescar"
Duración	2 días
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Analizar las oportunidades que brindan los ecosistemas del pacífico para generar ideas emprendedoras
Invitado	Interlocutor válido - pescador

FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	abierto
Música	No aplica
Cojines para el piso	30
Materiales	Bote, red de pescar, anzuelos, mochillas, gorras o sombreros, elementos de pesca, refrigerio dulce, papel bond, libreta de apuntes, lapicero , lápiz, papel Kraft , pegante, cinta de enmascarar

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El *educador progresista* tal como lo denomina *Paulo Freire* le da sentido al mundo que nos rodea, no se trata de acumular datos, sino de desarrollar una batería de herramientas esenciales para comprender e interactuar de modo efectivo con la realidad, con la cotidianidad de nuestros educandos que, a su vez los lleve a tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa comprensión, de esa conexión dialógica: HOMBRE – NATURALEZA.

Abordar las competencias científicas a partir de Líneas de Investigación podrían ser el comienzo de una clase de Ciencias Naturales mucho más atractiva; con mayor razón en el Litoral Pacífico donde abunda la flora, la fauna y los recursos minerales, siendo un laboratorio permanente para acercarse al conocimiento. Los afrodescendientes desde niños hemos vivido y participamos

activamente de los ecosistemas, de los efectos de las nubes, de las lluvias y en sí del clima. Logramos subsistir 500 años con un respeto profundo por la naturaleza que mantuvo la soberanía alimentaria para nuestros ancestros, hoy afectada por la presencia de actores armados que están cambiando nuestra sana cultura y el buen vivir que teníamos antes, ahora es el tiempo del terror.

Los saberes previos de los educandos son muy importantes para iniciar el desarrollo de competencias científicas, mucho más en los entornos del trópico que, se caracteriza por su rica fauna y flora, por otra parte la organización de espacios abiertos y los centros de interés o habilidades ayudan mucho para obtener aprendizaje significativos y profundizar en los temas; los compromisos que se asumen colectivamente exigen responsabilidad y trabajo en equipo; la relación afectiva educando-educador facilita la elaboración de constructos.

La pregunta problémica de investigación debe ser sobre un asunto concreto, de la cotidianidad: ¿Cómo cree que se forman las nubes? ¿Usted estaría en capacidad de crear nubes? ¿Por qué crece el río y cuáles son los peligros ambientales que se pueden generar? ¿Cuál es el efecto que genera la tala indiscriminada de árboles? ¿Qué efectos está produciendo en la comunidad la explotación de la minería ilegal? ¿Por qué son importantes los manglares? ¿Cuáles son los principales ecosistemas del municipio? ¿Qué especies de animales distingue? ¿Qué especies

de animales están en vía de extinción? Ante una pregunta del educando se le responde con otra pregunta, nunca se dan respuestas, de esa manera se induce al educando a pensar científicamente.

Para abordar los prejuicios, aprovechar el fruto de las experiencias previas y el clima social en torno a las dificultades del aprendizaje para convertirlas en actitudes de interés, se puede comenzar con no rechazar las ideas y aportes que brindan los educandos, por el contrario, hay que inducirlos para que ellos encuentren las respuestas que buscan. La actitud positiva del educando frente al aprendizaje se va dando en la medida que se estimule su curiosidad que, ha surgido de la indagación, él siempre va a querer saber más; el educador sencillamente está aprendiendo al lado de su educando y lo está acompañando para que se acerque al conocimiento con la rigurosidad metódica que exige. Esta IMPLICACIÓN obliga a crear un nuevo clima y otro tipo de relaciones entre pares y entre educador-educando para generar una actitud positiva. Los ambientes deben ser abiertos y flexibles.

Por su parte, el educador progresista diseñará estrategias didácticas dirigidas a romper la indiferencia y el rechazo que tienen los educandos hacia la asunción del conocimiento como resultado de las malas prácticas educativas; es el comienzo para lograr un clima favorable para la IMPLICACIÓN del conocimiento y el inicio del desarrollo de las competencias científicas.

Las buenas prácticas al inicio de la clase es crear el clima propicio para lograr que los educandos se sientan protagonistas de sus aprendizajes; que el educador progresista efectivamente comience a inducir preguntas que toda la vida se habían formulado y que la escuela no le había permitido responder. Romper con las malas prácticas y la mala información sobre la mitificación de las ciencias y de los científicos al hacer realidad el mundo científico cercano, apasionante, buscar las respuestas a los interrogantes por absurdos que parecieran e inducir a los educandos a la experimentación, así se logra cambiar la actitud del educando. Se podría comenzar por replantear la concepción científica que tienen los educandos y lo tedioso que resultan el
desarrollo de competencias científicas; algunas preguntas que nos ayudan a encontrar la raíz del problema podrían ser:
¿Qué aspectos de la educación científica que usted ha recibido hasta el momento le encuentra sentido?
¿Qué situaciones puede criticar y que actividades le gusta seguir desarrollando?
¿Qué temas considera que como educador se deben abordar para despertar el interés de los educandos?
Las mayores críticas que hacen los educandos es la cantidad de teoría que les dan, muchas veces son dictados que ni siquiera entienden; otra es el exceso de fórmulas con poca aplicabilidad, una desconexión total con los problemas del entorno que los afectan.

Potenciar al máximo la participación de los educandos, para que estos sean coprotagonistas del desarrollo de la clase y que no sean sencillamente receptores de teorías y de fórmulas que otros han pensado para el bienestar de todos. La inmersión en

la cultura científica debe partir de la participación del educando en la clase, de su dimensión colectiva, de la respuesta que tiene a los fenómenos naturales, al intercambio de saberes con los otros grupos –debate- a la comunicación oral y escrita que le permita explicar los fenómenos y la apropiación social del conocimiento (ASC) que ha logrado obtener; la producción de *póster o primeras explicaciones científicas* a los problemas o fenómenos naturales observados. El educando encuentra herramientas teóricas para argumentar los fenómenos naturales.

Fragmento seleccionado para el taller. Fuente: propia

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL

El orientador lleva al grupo de participantes a un escenario abierto, en la ribera de un río. Va acompañado de adultos y el grupo de adolescentes participantes, también cuenta con un interlocutor válido, un señor con gran experiencia dentro del grupo de pescadores de la comunidad.

Los ríos del Pacífico son caudalosos, la mayoría navegables. Cada participante lleva un instrumento para la pesca. Previamente se les solicitó llevar sombreros o gorras para resistir los rayos solares, morral para llevar los instrumentos de pesca.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE DEBATE

El orientador indica en qué momento se puede abordar el bote, el capitán lleva al grupo al límite de llegada de la marea alta, con ella la cantidad de peces. El interlocutor válido pide hacer mucho silencio, el indica paso a paso como se debe extender la red.
Por otra parte, le sindica como se deben organizar las cañas de pescar y lo mismo con los anzuelos. Con el agua turbia es fácil lograr una buena producción. Las dos horas siguientes es de pesca, en absoluto silencio, luego se hace el retorno a la comunidad. Los participantes que no tuvieron suerte esperan la distribución que hace el interlocutor válido. Lo importante es que todos puedan disfrutar de algo para la comida familiar.

Al día siguiente el orientador hace entrega de tres hojas de papel bond y lapiceros, los participantes deben escribir la historia, luego llevarla a décimas. Por su parte el orientador ha preparado una charla sobre *desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y soberanía alimentaria,* desde la cosmovisión afrocolombiana. Las mejores décimas las publica en cartelera.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

Los participantes se organizan por grupos de tres y preparan una exposición oral sobre los temas: desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y soberanía alimentaria desde la cosmovisión afrodescendiente en el contexto del pacífico.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO PRÁCTICO

Los participantes en hojas de papel bond redactan una décima, sobre la experiencia, luego la publica en el mural.

EVALUACIÓN

El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 7

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Inclusión, recuperación y compensación**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Aprender
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Científicas y Tecnológicas
Dimensión	Liderazgo y Emprendimiento
Fundamento	Sociológico y Pedagógico
Pilar del MEA	Ser productivo
Nombre del Taller	Ecosistema de manglares del pacífico
Ejes temáticos	*Los manglares como uno de los cinco ecosistemas más productivo del mundo;* *El manglar y las actividades del diario vivir en la conexión armónica HOMBRE-NATURALEZA.* Utilidades y preservación de los manglares.
Duración	1 día
	30 adolescentes
Número de participantes	
Propósito	Analizar el ecosistema estratégico de manglares, su importancia y la necesidad de preservación en el marco del calentamiento global. Verificar el impacto que está haciendo el hombre sobre los ecosistemas de los manglares. Concienciar a la comunidad sobre la importancia de los ecosistemas y el etnodesarrollo con prácticas amigables con el medio ambiente que fortalezca la relación HOMBRE-NATURALEZA.
Invitado	Interlocutor válido – capitán bote
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	abierto
Música	No aplica
Cojines para el piso	No aplica
Materiales	Bote, chalecos – refrigerio dulce, libreta de apuntes, lápices y lapicero, hojas de papel bond, cámara fotográfica

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El manglar es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle. Los manglares constituyen un ecosistema irremplazable y único que, alberga a una increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo; con niveles de productividad primaria que superan la de muchos sistemas agrícolas. "*Los estudios de manglares en Colombia son numerosos, sin embargo, todos ellos se limitan a investigaciones mas no a su protección y conservación"* (Rodríguez, 1997).

El manglar es un bosque bajo, que no suele sobrepasar 15 m de altura, aunque en algunas zonas, que coinciden con la desembocadura de los ríos, llega a alcanzar 30 metros. Está constituido por árboles de troncos rectos y esbeltos que presentan raíces fúlcreas (raíces epigeas o aéreas que sirven de sostén a la planta) que pueden superar los 5 m por encima de la base (Polanía, 1998). Manglar, es nombre común que reciben las formaciones vegetales siempre verdes que se desarrollan en la interfase tierra – agua (en plena zona de influencia de las mareas: estuarios, lagunas y ensenadas), presentes en la zona intertropical (Encarta, 2004). Según las estimaciones más recientes, los manglares de Colombia tienen una extensión aproximada de 285.049 Ha, hallándose distribuidos en los litorales Caribe con 90.160.58 hectáreas y el Pacífico con 194.880 hectáreas

El ecosistema de manglar incluye hábitats con características acuáticas (del mar) y terrestres, donde se forman bosques de árboles llamados mangles que tienen la capacidad de vivir en agua salobre y crecer en suelos fangosos. Además, este ecosistema alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna; sin embargo, pocas especies son habitantes exclusivas de los manglares ya que su presencia depende de la época, las mareas y su ciclo de vida. "*La fauna puede ser marina, propia del manglar y terrestre, incluyendo también a las aves, siendo las especies marinas las que llegan con las mareas y las propias del manglar, las que están asociadas a las raíces, los troncos y al fango como peces, crustáceos y caracoles*" (Sánchez-Páez et al., 2000).

En el litoral del pacifico la selva de manglar se presenta como una faja paralela al Océano el cual en algunas partes penetra hacia el continente 20 kilómetros o más con influencia de la marea; esta faja va desde el sur en la frontera con Ecuador y se remonta hasta cabo corrientes; se sucede en algunas manchas hasta llegar a los límites con Panamá. Hay mangles de diferentes especies; en Colombia se distinguen claramente siete, de las más de cuarenta que hay en el mundo; entre ellas tenemos:

- **Mangle negro (*Avicennia germinans*):** se identifica porque tiene raíces poco profundas que crecen de la base del tronco en todas las direcciones con abundantes estructuras llamadas neumatóforos, que parecen pequeñas raíces que, se levantan desde el suelo, y ayudan a captar el oxígeno del ambiente debido a que hay poco en el agua. Los árboles pueden alcanzar 20m de altura y se caracterizan por tener una corteza interna amarrilla y una corteza externa enteriza y oscura. Sus frutos son ovalados y achatados en un extremo, similar a la forma de un corazón. Es la especie más resistente a condiciones climáticas desfavorables y es dominante en sitios donde el suelo tiene altas concentraciones de sal.
- **Mangle piñuelo (*Pelliciera rhizophorae*)**: es una especie originaria del Pacífico, sin embargo, desde los años ochenta se ha registrado semillas en el Caribe colombiano; pero como esta es una zona árida para esta especie, crece muy poco y tiene un tamaño pequeño comparado con los árboles del Pacífico, que pueden llegar a medir 50 m. Los reportes que se han realizado indican que puede llegar a tener entre 3 y 4m de altura y crece asociada a *Rhizophora mangle* en áreas protegidas con suelo fangoso, con arena y fragmentos de coral. Produce frutos cubiertos con una envoltura flotante y cámaras de aire que se llenan de agua y liberan al embrión. Se caracteriza por tener grandes flores con pétalos blancos

- **Mangle rojo (*Rhizophora mangle*):** se reconoce fácilmente porque tiene raíces en forma de zanco y se reproduce con unas estructuras en forma de cigarros llamados propágulos. Los árboles pueden llegar a medir 45m de altura en las desembocaduras de los ríos, tienen una corteza de color gris claro con manchas oscuras. Su madera no tiene anillos de crecimiento y es de color rojizo. En la franja costera del Pacífico predomina el mangle rojo, así denominado por la abundante tintura de su corteza, y fácilmente reconocible gracias a sus raíces que parecen enormes arañas, lo que ha hecho que al manglar se le conozca localmente como el raicero. En estos ecosistemas las mujeres y niños realizan la extracción de piangua, moluscos y crustáceos aprovechando la marea baja y las zonas inundables para obtener especies animales especialmente cangrejos, esta actividad se ha convertido en una forma de vida de muchas familias que ven este método como un modo de subsistencia económica. Además de esta actividad, asociado al ecosistema de manglar encontramos la actividad pesquera de la cual se obtienen especies como: Pargo rojo *(Lutjanus argentiventris*), pargo lunarejo (*Lutjanus guttatus*), pargo (*L. jordanis*), pelada (*Cynoscion sguampinnis*), zafiro (*Uroconger varidens*), bagres (*A. doni, A. multiradiatus, A. jordani, A. panamensis, A. keissier*, *Bagre panamensis, G. peruvianos*), roncadores (*A. pacifici, H. axillaris, P. banickii), corvinas (C. analis, C. stolzmanni, M. altipinnis, Nebris sp) cajeros (L. acclivis, L. gulosus, L. pacificus), botellota (M. panamensis), aguja (S. exilis, S. scapularis), róbalos (C. armatus, C. nigrescens, C. robalito, C. unionenses), machetazo (C. pectinatus), lenguados (C. platophrys, C. guerra, E. sanctilaurenti), meros (A. afer, A. multiguttatus), lisa (Mugil cephalus); Camarones blancos (P. vannamei, P. stylirostris, P. occidentales), camaron tigre o carabalí (T. byrdi), tití (X. riveti); pianguas (Anadara tuberculosa, Anadara similis, Anadara grandis). Otras especies que se pueden encontrar en los ecosistemas de manglar son venados, tigrillos, guaguas, tortuga, guatín, armadillo, nutria, que hacen parte de la amplia diversidad faunística que se encuentra asociada a este lugar y que hace de este uno de los lugares más ricos en cuanto a biodiversidad en el territorio afrodescendiente.*

En la región del pacífico colombiano, las comunidades (indígenas, afrodescendientes) asentadas a lo largo de los manglares, utilizan este ecosistema como fuente principal en la obtención de recursos económicos, naturales, alimentarios, educacionales y medicinales, en este sentido, las comunidades negras han considerado a estos ecosistemas como lugares estratégicos para el desarrollo de la región en todos los aspectos.

Con respecto a el desarrollo de competencias científicas los manglares son una importante fuente de información para el conocimiento de especies tanto acuáticas como terrestres; entendiendo el rol que estas juegan dentro del ecosistema determinando así la importancia de su uso y conservación en las comunidades. Desde la identidad cultural y seguridad alimentaria; la importancia del ecosistema de manglar radica en que al mismo se articulan miles de familias, dedicadas a actividades de pesca artesanal, recolección de moluscos, crustáceos, madera y plantas medicinales, actividades que sostuvieron la dieta alimenticia de todas las culturas antiguas de la costa, y que posteriormente comercializaron sus recursos hacia otras regiones del país.

La importancia del ecosistema manglar desde el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces o en el fango, tales como bacterias y hongos, que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos e incluso transforman materiales tóxicos en azufre o sulfuro, purificando el agua que llega al mar. El hombre al afectar estos ecosistemas, traen como consecuencia serias problemáticas a las comunidades biológicas que ahí habitan, ya que, si se afecta a cualquier organismo en particular que haga parte de este ecosistema, entonces, se presentaría un desorden energético (entropía) lo cual afecta seriamente a los ecosistemas y a los organismos en particular principalmente su cadena alimenticia, por medio del cual, muchos organismos regulan enfermedades o plagas que pueden afectar el ecosistema de manglar. La

mayoría de los organismos asociados a este ecosistema son fuente de alimento tanto para otras especies como para el hombre, además es un lugar clave para la reproducción, ya que al estar ubicado estratégicamente entre la zona
acuática marina y de agua dulce (estuarios) se presenta como un territorio propicio para la protección y la obtención de alimento.

Desde el punto de vista ambiental, el ecosistema de manglar reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. Igualmente, sirve como estabilizador de la línea costera ayudando en el control de erosión y constituye una barrera natural de amortiguamiento que protege a las costas de marejadas y vientos huracanados a manera de cortina rompe vientos. Económicamente el manglar ha sido base de subsistencia de muchas comunidades a lo largo de la costa colombiana; quienes han utilizado su madera a pequeña escala y para uso local. También del manglar se obtiene alcohol, se fabrica papel para envolver cigarrillos, colorantes, fibras sintéticas, incienso, palo de fósforos, pegamentos y la corteza de algunas especies se aprovecha en la extracción de taninos, químicos que
facilitan el proceso de la curtiembre.

Los manglares por su riqueza son objeto de ataques tanto de las empresas como de la misma comunidad; quienes realizan la tala indiscriminada del bosque para obtener recursos económicos, obviando los procesos de sucesión natural los cuales permiten la
recuperación y regeneración de los ecosistemas mitigando los impactos que se ocasionan producto de las actividades antrópicas y naturales.

Los manglares como ecosistemas estratégicos para el desarrollo de comunidades biológicas (tanto plantas como animales y seres humanos) que viven asociadas a este su conservación son de vital importancia y deben establecerse como una prioridad para su
uso y conservación por parte de las poblaciones humanas.

Los manglares también brindan diversos servicios ecosistémicos, por ello la conservación de estos bosques y su restauración en áreas degradadas, son acciones que, contribuyen a resolver en parte el problema del calentamiento global. Hoy en día, el planeta se enfrenta a una de las mayores amenazas a la vida*: el cambio climático*, es un cambio en el clima debido a las actividades humanas que, han generado una serie de gases que transforman la composición de la atmósfera y producen fenómenos como tsunamis, huracanes, terremotos, tormentas intensas e inundaciones.

El ecosistema de manglar es la primera línea de defensa que protege la costa contra la erosión y las tormentas, además de ser una de las mejores herramientas para combatir el calentamiento global pues toman el CO2 (dióxido de carbono) del ambiente y lo
transforman en oxígeno; además de almacenar el carbono en el sustrato y convertirse en uno de los ecosistemas más productivos del planeta. "*Por eso es cada vez más urgente reconocer la importancia de conservar y restaurar el cinturón verde protector que constituyen los manglares para disminuir el impacto de futuras catástrofes, porque, así como aumenta el nivel del mar, lo harán las tormentas, las lluvias, las mareas y los huracanes. Es así como la presencia de los manglares puede reducir los impactos de estos fenómenos, formando una barrera que protege a la comunidad*". (MMA, 2002

.

Fragmento seleccionado para el taller. Fuente :libro: Desarrollo de competencias científicas desde los ecosistemas del Pacífico. Autora Natividad Alomía Valencia

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL

El orientador con un interlocutor válido lleva al grupo de participantes a los límites del río y el Océano para que en esta ocasión le presten la mayor atención al bosque húmedo tropical de manglares. El capitán del bote es un experto en navegación fluvial y marítima, ha recorrido todas las semanas durante varios años el río en su transporte diario de pasajeros que van al puerto de Buenaventura.

Antes de partir les indica a los participantes cual es el recorrido que les va a realizar para que puedan observar los manglares, las aves, la intervención humana en la recolección de crustáceos, a media que avanza, el irá respondiendo a las preguntas que resulten, además les dará tiempo para que tomen fotografías. escenario abierto, en la ribera de un río. Les recomienda asegurar bien los chalecos

salvavidas, reitera el compromiso que tiene con la orientadora del taller y les pide tener cuidado con acciones imprudentes que pongan en riesgo a todo el grupo. Se han sumado a la experiencia científica algunos padres de familia.
FASE EJECUCIÓN | **MOMENTO DE DEBATE**
Ya in situó, el orientador da la conferencia sobre los manglares, los participantes escuchan con mucho cuidado, toman apuntes, antes se les ha entregado las copias de la conferencia para que puedan seguir la lectura. Los participantes, toman nota y fotografías en la medida que se internan en el bosque húmedo tropical. Al día siguiente el orientador hace entrega de tres hojas de papel bond y lapiceros, los participantes deben escribir la historia, luego llevarla a décimas, el orientador escucha las preguntas y respuestas que hacen los participantes desde la cosmovisión afrocolombiana. Las mejores décimas las publica en cartelera.
FASE EJECUCIÓN | **MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO**
Los participantes se organizan por grupos de tres y preparan una exposición oral sobre el tema: ecosistemas estratégicos de manglares desde la cosmovisión afrodescendiente en el contexto del pacífico. Se consulta en Internet para obtener información.
FASE EJECUCIÓN | **MOMENTO PRÁCTICO**
Los participantes organizan el Equipo Estratégico de Gestión Ambiental, como responsables de la protección y conservación y de los ecosistemas del contexto local. Para tal efecto, se proponen estas actividades: realización de murales ecológicos con mensajes como: *No convirtamos los ríos, lagos y mares en un basurero*. *Evitemos usar detergentes que contaminan el agua. Cerremos las llaves del agua mientras nos lavamos los dientes.*
Elaboración de folletos o boletines para invitar a toda la comunidad educativa a cuidar y proteger el medio ambiente. Participar en campañas como la de adoptar un árbol. Fomentar la participación en acciones de seguridad alimentaria como el regreso al cultivo de la huerta escolar y la huera familia con semilla de cilantro, cebolla, rábano, pepino, repollo, zanahoria, habichuela, maíz, lentejas y otras semillas, que permitirán desarrollar la modalidad agropecuaria, utilizando el abono orgánico, evitando el uso de los abonos químicos que están ocasionando contaminación de los alimentos. Procesamiento el reciclaje de los desechos orgánicos al preparar los pozos de COMPOST, con lombriz californiana a fin de, facilitar la elaboración del abono orgánico, que se utilizará como abono para las eras y demás plantas ornamentales de las comunidades. Realización de salidas de investigación en ecología para proyectar acciones de mejoramiento de los ecosistemas del entorno. Es importante vincular a las autoridades ambientales locales y a la Corporación Autónoma Regional (CAR) .
EVALUACIÓN
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 8

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Empoderamiento y Apropiación Social del Conocimiento (ASC)**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Emprender y Empoderar
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Identidad y Liderazgo
Dimensión	Liderazgo y Emprendimiento
Fundamento	Sociológico y Pedagógico
Pilar del MEA	Ser competitivo
Nombre del Taller	Etnociencia: los curanderos del pacífico
Ejes temáticos	Los curanderos. Las serpientes Picadura de serpientes. Tratamiento desde la medicina tradicional.
Duración	3 horas
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Desarrollar competencias científicas en los educandos a partir de los principios de la etnoeducación, mediante la inclusión, recuperación y compensación de los saberes propios de las comunidades del pacífico, partiendo del conocimiento del uso de las plantas dentro de la medicina tradicional como uno de los saberes más significativos de la población afrocolombiana. Rescatar los saberes y prácticas culturales tradicionales medicinales como elementos de nuestra identidad étnica. Conocer y exaltar las plantas, hierbas, y los beneficios ancestrales obtenidos de ellas por las comunidades del pacifico afrocolombiano. Fortalecer el manejo y uso de algunas plantas medicinales ancestrales.
Invitado	Interlocutor válido (sabio de la comunidad)
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	abierto
Música	No aplica
Cojines para el piso	No aplica
Materiales	Plantas medicinales

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El taller contribuye a la formación integral de las comunidades
afrocolombianas, del pacífico en el desarrollo de habilidades y
destrezas básicas para la interpretación y exaltación de saberes ancestrales, a través de la inclusión, evolución social y cosmovisión de este grupo étnico. Con respecto a los saberes ancestrales social e históricamente construidos en medio del bosque húmedo tropical, están en el conocimiento y uso de plantas de la selva para curar enfermedades. Dichos saberes históricos fueron ancestralmente construidos como respuesta a la necesidad de supervivencia en un territorio distante de sus raíces africanas las que, permitieron a estas comunidades convivir en un desarrollo autónomo, abundante en frutos tropicales y carnes, especialmente, pescado y mariscos que conseguían en los grandes ríos y en la inmensidad del Océano. Si bien es cierto que los asentamientos afrocolombianos estuvieron alejados del desarrollo político y social del país, también lo es, la capacidad de crear un modelo de desarrollo que respetó completamente el entorno, una deuda histórica que el país les debe reconocer a dichas comunidades negras.

Los centros de salud y los servicios básicos apenas comenzaron a llegar a finales del siglo XX, siendo muy precarios, con baja cobertura, ubicados en los poblados urbanos capitales de los municipios; para el resto de los habitantes no existía otra oportunidad que acudir a los conocimientos ancestrales sobre la identificación, cultivo y uso de las plantas medicinales que les brindaba el entorno selvático. Estos elementos de la cotidianidad afrocolombiana se constituyeron en el mejor laboratorio para el desarrollo de competencias científicas en los escolares porque lograron despertar en ellos la curiosidad, la observación directa y la experimentación; por tanto, se hace necesario incorporar estos saberes a los procesos de enseñanza aprendizaje al ubicar los conocimientos de la medicina tradicional de manera transversal en las diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias naturales y la educación ambiental. Los escolares encuentran en este tipo de experiencias un aprendizaje significativo1 (Ausubel, David: 1998) centrado en los contextos afrocolombianos que les permite despertar el interés científico farmacéutico y cultural.

FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO INICIAL**

Previamente el orientador ha contactado a un sabio de la comunidad que cuenta con amplia experiencia en curación de mordedoras de serpientes que es una de las causas de mayor mortalidad en el litoral, los centros médicos quedan muy distantes y hay que navegar varias horas para llegar en busca de ayuda médica moderna. Por eso desde muy temprana edad a los menores les indican las especies de serpientes, arañas y otros animales que son peligrosos para la vida. Les enseñan a preparar riegos para evitar que dichos animales ingresen a las viviendas. Hay que revisar cuidadosamente las habitaciones, las camas, los zapatos o botas pantaneras antes de ponerse. Los reptiles son expertos en buscar lugares calientes para pasar la noche, se esconden en medio de los cobertores o debajo de los fogones de leña.

Los sabios en el litoral son quienes tienen el don de curar enfermedades en lugares tan distantes donde aún no llega la medicina moderna y que les garantizan la supervivencia a sus vecinos, por sus saberes y prácticas se han agrupado en curanderos, remedieros, parteros y sobanderos; en algunas comunidades algunos de ellos tienen más de un área de conocimiento. Los curanderos se han dedicado a conocer las diferentes clases de culebras o serpientes, a identificar los procesos de intoxicación del organismo con los venenos de estos reptiles y la manera de curarlos con plantas de la selva; lo mismo que con otro tipo de animales o insectos ponzoñosos. Estos animales de alta peligrosidad están en la cotidianidad de la vida de los habitantes del pacífico, de igual manera, están las plantas benéficas que eliminan las toxinas. Las culebras más conocidas por sus venenos letales son: talla X, la verrugosa, la coral, rabo de chucha y la tabaquera. Los curanderos preparan bebedizos, pringues, sobijos y vahos con plantas y vejucos que solamente ellos conocen y que son muy celosos para dar a conocer sus secretos.

Para este taller se ha invitado a un sabio que tiene bastante conocimiento ancestral sobre la mordedura de serpientes

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE DEBATE

El orientador lleva al grupo hasta la vivienda del interlocutor válido -sabio de la comunidad-, por fuera de la vivienda se has dispuesto los cojines tirados en el suelo y una silla para que el curandero narre la historia, los participantes cuentan con libreta de apuntes y están dispuestos al aprendizaje. El sabio comienza describiendo la situación ante una picadura de serpiente.

- **Situación inicial del paciente**. Lo primero que hace un curandero cuando le llega un paciente manifestando haber sido mordido, picado u ofendido por culebra o porque tiene hinchazón o dolor en algunas de sus extremidades u otra parte del cuerpo, es cerciorarse a través del pulso qué tipo de veneno es el que tiene o al mismo tiempo descartar si es una simple psicosis u otro tipo de inflamación.

- **Preparación de la cama**. La cama el curandero la ubica obedeciendo a los puntos cardinales y de hecho a las mareas, en ella ubica unos elementos que le permiten proteger al paciente de malas intenciones operadas por otros curanderos que en ocasiones desean saber si quien está curando sabe o por matar al ofendido o mordido de culebra.

- **Tratamiento a la mordedura**. En primera instancia se le da una toma o un trago de la botella curada y un sobijo de esta, en la parte afectada al igual que le sopla por la corona.

- **Botella curada**. La botella curada es un elemento indispensable que no debe faltarle al curandero, puesto que es lo más inmediato con lo que cuenta para atender los casos de mordidos por culebras para luego si salir a buscar los insumos que le permiten atender de buenas maneras el proceso de curación. Como su nombre lo indica es una botella de vidrio grueso de color verde o marrón que contiene hierbas, bejucos y frutos como: guaco, palo santo, canelón, cedrón, para mí no hay hombre, zaragoza, capitana, cordoncillo, ataja sangre y aguardiente entre otros. Una vez hecho esto se procede a dar un pringue.

- **El pringue**. Es un procedimiento en la curandería que se prepara con agua y con ciertas hierbas contra, puestas a cocinar para luego estando a calor de orín (tibio), se dan

  golpecitos en la parte afectada.
  Preparación: con hierbas como la capitana, zaragoza, guaco (palo y hoja), cordoncillo de anís, limón, cañagria, media cara, ataja sangre, botoncillo, mal dormido, los dos hermanos, para mí no hay hombre, amargo andré, curalina, entre otras; se pone a cocinar por espacio de media hora a fuego normal. Aplicación: estando a calor orín (tibio) se pringa la parte afectada de arriba hacia abajo y dependiendo la gravedad del paciente se pringa por espacio de una hora; después de pringar se forra con hierbas como: media cara, tres dedos y/o capitana; antes se soasan, después sobre esas hierbas se coloca un trapo y se deja forrado hasta que se vaya a dar vaho, sobijo u otro pringue.

- El vaho. Vapor con ciertas hierbas que se recibe en la parte afectada. Preparación: de las mismas hierbas del pringue junto con hierbas de azotea (albahaca, poleo, hierbabuena, menta, ruda) se cocina, pero antes de parar la olla al fogón, se forra con hoja negra. Aplicación: se coloca un canasto boca abajo encima de la olla para hacer un baño maría; sobre él pone el pie, la mano o la parte del cuerpo afectada; se rompen las hojas que forran la olla para lograr la evaporización y con un trapo se forra todo el canasto incluyendo el pie o la parte afectada hasta que se enfríe la olla. Nota: No debe acercarse mucho si está caliente porque se ampolla.

- **El sobijo**. Unto de hierbas contra como: zaragoza, capitana, mal dormido, media cara, dos hermanos y otras; y plantas de azotea: poleo, albahacas y ruda; bien molidas y revueltas con aguardiente curado. Aplicación: el zumo de estas hierbas y/o plantas molidas se echa en la

parte afectada y se deja secar por un tiempo determinado.

Los talantes o contraindicaciones. Son aquellos malestares que puede presentar el paciente a causa del efecto del veneno, por falta de anticuerpos o por razones provocadas (trancas, mal dormido) en las que puede sangrar por la boca, la orina, materia fecal, por los poros o por la mordedura y que se puede manifestar con: oscuranas o dolor de cabeza, vómitos, hemorragia, fuerte dolor de estómago o entripadas, ampollas, en-cogeduras o heridas.

a) Oscuranas o dolor de cabeza. Cuando el paciente presenta estos síntomas se sopla por la corona o por los oídos con aguardiente de la botella curada; en caso de no haber botella se le sopla con agua de los pringues por las mismas partes antes mencionadas.
b) Vómitos. Para contrarrestar el vómito es necesario oler el petróleo blanco o tomar tres gotas revueltas en un vaso de agua; sino obedece con lo anterior, se prepara el bicarbonato con limón se disuelve en un vaso con agua y se bebe.
c) Hemorragia. En ocasiones el paciente por razones adversas (trancas, maldormido) puede sangrar por la boca, la orina, materia fecal, por los poros o por la herida de una mordedura. Para aliviar el dolor o parar la hemorragia se coge la cáscara del palo del calabazo, se machaca y se da a beber el sumo revuelto con agua. Si dentro de un tiempo determinado (1 o 2) horas no ha parado el sangrado se asa un pedazo de caña morada, después se pela y a calor de orines se le da al paciente para que la chupe. Si el mal persiste le hace falta el s cáncer pequeño (es una planta denominada cáncer blanco), se cierne y se da a tomar o en su defecto la mora espuma preparada de la misma manera o en su defecto la atajasangre u hoja de teta.
d) Entripada. Se le llama entripada al hecho de que el paciente no elimina toxinas (colon irritable), por ello el estómago crece y se inflama. Se debe dar purgante de sal de frutas y magnesia, sumo de yerba de sapo o sumo de amargo andré. Si el mal persiste si no obedece, se busca la quinua, orín añejo y escubilla se muelen y se beben. Otro tratamiento es hacerle tomar al paciente agua de linaza.
e) Ampollas. Cuando el mordido presenta ampolla no se debe seguir pringando, se le debe tratar con baños secos principalmente con hierbas de azotea. Las ampollas se revientan con aguja o con pullas de limón y se le saca el pellejo con una cuchilla.

f) Encogedura. Si al curar a alguien queda encogido se muele el llantén, se quema la concha del corozo quinguan, se revuelven junto con el aguardiente, aguaflorida y gotas de menticol y se le da sobijos.

g) Heridas. Cuando por descuido en el proceso de curación o por que la culebra que pica es demasiado grande o adulta suele quedar heridas y para ello se procede a su curación de la siguiente manera: se raspa el bejuco de guaco, canelón, palosanto y se tuestan las albahacas y el cáncer blanco, se muele, se revuelven y se cura con ellos; para el cáncer blanco, las albahacas y el poleo se muelen y se fritan con agua florida y cuando está a calor de orines se pone en la herida; si la herida persiste, si no sana con lo anterior se busca el cáncer negro se tuesta y se muele y se cura con eso; si tienes permanganato se revuelve con un poco de agua.

Tratamiento para las trancas. Creencias alrededor de situaciones generadas por personas malévolas para dificultar el proceso de curación de una persona mordida o picada de culebra. Otras pueden ser generadas involuntariamente por otra o por la misma persona como por ejemplo haber hecho o tenido sexo antes de 24 horas (mal dormido), estar embarazada o haber una mujer embarazada en la casa.

Cómo hacer Destrancas. Son todas las acciones o método o formas que utiliza el curandero para deshacerse de las energías malignas que invaden al paciente y que no dejan que los procesos de curación surtan efecto. Para lograr destrancar a una persona mordida de culebra es necesario:

a) Por embarazadas. La embarazada se pasa por la espalda del paciente mordido; le toma los brazos, cogido de las manos y se lo sacude tres veces luego lo suelta y manda que el mordido dé una vuelta de derecha a izquierda quedando de frente y que ella se aleje definitivamente de la casa.

b) En la casa. Hay que sacar necesariamente al mordido de la casa y el vehículo en el que se va a llevar se coloca por el lado a donde queda la nueva casa; el mordido debe salir por la parte trasera de la casa por el lado donde está el vehículo.

c) Recogida de pasos. Con un cuchillo o machete y un vaso se va a la orilla del río y se mete la pierna derecha al agua dejando la pierna izquierda en tierra y se va contando los pasos hasta la casa

donde está el mordido; al llegar a la escalera se raspa el primer escalón y ese polvo se recoge en el vaso; en ese escalón se coloca el pie seco (izquierdo) se continúa raspando los escalones sin dejar ninguno echando el respectivo polvo al vaso. Cuando se sube a la casa raspa el colgado del techo por donde está la escalera y luego el colgado opuesto y así sucesivamente, todo el polvo raspado se quema y se le echa agua y después de asentado el agua clara se da a tomar al picado o mordido de culebra. Si hay concha de huevo reventadas de pollos o concha de almeja se tuestan, se muelen y se le añade a la toma

d) *Guachiqueada.* Se sacan tres tiras del tronco de la mata de guineo, banano o plátano; se buscan dos personas para que se paren uno a cada lado del mordido o picado y pasen una tira por debajo del mordido de la cabeza hacia los pies; al llegar la tira a los pie uno de ellos suelta la tira el otro la hala y el curandero teniendo en cada mano una tira de las dos restantes parado en los pie del mordido da tres golpes alternado con cada tira contra el suelo, se repite el proceso tres veces. Si con ninguna de las medidas anteriores el mordido o picado no reacciona es porque está mal *dormido* o hay embarazada o hay una tranca en la casa donde se encuentra el mordido.

e) *Mal dormido.* Se dice que es cuando la persona hombre o mujer ha tenido relación sexual en la noche inmediatamente anterior y ha logrado acumular energías de su pareja. Para salir de este impase hay que buscar la hierba del *mal dormido* (curalina) se calta y se da a beber. Si el problema persiste se busca a la persona con quien se tuvo la relación sexual se lava las "partes" o los genitales y él mismo da un sobijo al mordido en la parte afectada. Cuando el curandero considera que el picado, ofendido o mordido ya está bien o sea sin veneno deberá bañarlo.

f) *La bañada.* El curandero llevará al rio al picado o mordido de culebra y le hará meterse tres zambullones; hecho esto se saltará y sobre la casa se le hará un último sobijo con agua bendita y hierbas utilizadas en el proceso de curación.
Fuente: propia. Entrevista con el sabio de la comunidad.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

El sabio procede a darle a conocer las plantas medicinales utilizadas, algunas las ha cultivado, otras las consigue en medio de la selva, le indica como preparar algunas de ellas.
Los participantes consultan en Internet los nombres científicos de las plantas indicadas por el interlocutor válido. Además, consulta el tratamiento que se hace en la medicina moderna ante la picadura de serpientes y los medicamentos que formula el médico.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO PRÁCTICO

Las décimas ayudan a retener los aprendizajes significativos que se han dado en el taller.

EL YERBATERO
Décima

Por: Ricardo Antonio Montaño Sinisterra

¡Ay negrito yerbatero!
Que todo mal lo curas;
Con que yerba vos tratas
Que curas así ligero.
Depende de la enfermedad
Y del estado en que venga,
Porque yo curo con suelda

Alguna vena entorcha;
Pero antes se le da
La sobadita primero

Que lleva magia en los dedos
Pa' poderle detectar
El mal que le hace gritar
¡Ay negrito yerbatero!
Pero no solo curo esto;
A veces me toca partear
Pacientes en gravedad;
A otros con tabardillo
Que hay que darles guarapillo;
Igual que agua serená
Y así lograrles calmar

Cuando están en desespero
Diciendo vos sos el primero
Que todo mal lo curas.

Al malaire le doy chivo,
Con ramo cierro el espanto.
Al ombligo también pando
Pa' saná mala mirada
Y si se trata de cortada
Un parche de brea curá;
Con paico y albahaca amasá
Cosa que a muchos asusta
Y por eso es que preguntan
Con que yerba vos tratas.

Pa mordedura de culebra
Zaragoza y capitana;
Para el calor y andanas
Un pringue de Santamaría
Y si manifiesta acedia
Zumo de chiyangua y poleo;

Esto lo alivia en un credo
Que hasta les hace dudar
Preguntan que manejas
Que curas así ligero.

.

EVALUACIÓN
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Taller Demostrativo 9

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Emprender y Empoderar
Competencias para desarrollar con el modelo pedagógico etnoeducativo (MEA)	Identidad y Liderazgo
Dimensión	Liderazgo y Emprendimiento
Fundamento	Sociológico y Pedagógico
Pilar del MPE	Ser histórico
Nombre del Taller	Tambores Africanos
Ejes temáticos	Origen, llegada a Europa Medieval, la diáspora al ritmo del tambor, el tambor africano como instrumento musical de resistencia y de espiritualidad.
Duración	3 días
Número de participantes	30 adolescentes

Propósito	Apropiar y empoderar a un grupo de líderes afrodescendientes con los instrumentos musicales que hacen resistencia étnica.
Invitado	Interlocutor válido (sabio de la comunidad)
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Abierto
Música	No aplica
Cojines para el piso	No aplica
Materiales	Tambores, cinas de distintos colores de 2m x 5 cm con mango de palo de 10 cm, equipos de sonido, música antillana de Celina y Reutilio: tambores africanos, a Santa Barbara, a san Lázaro, música del pacífico, cojines
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	

Al analizar diversos aspectos de la cultura africana en Latinoamérica, especialmente con relación a su influencia en la música como identidad se pueden determinar algunos puntos d encuentro:

1. Diversidad en la Aculturación en Latinoamérica: durante los 524 años en el que llegaron diversas oleadas de africanos
que fueron colocados en diferentes medios económicos y formas de producción. Todas esas diferencias culturales en el origen de los africanos, en diferentes momentos históricos, y ubicación en medios económicos disímiles, determinaron también diversos matices de transculturación de las culturas africanas, todo ello mezclándose entre sí en Abya Yala. Aquí en el continente se mezclaron entre sí también los africanos de diferentes grupos étnicos, y se ha dado una mezcla además con personas de diversos orígenes europeos, americanos y asiáticos. Por consiguiente, en el plano cultural, el mestizaje ha alcanzado un rango aún mayor, en el cual se confundieron las culturas africanas, haciendo desaparecer algunos de sus componentes, transformando otros, y persistiendo otros elementos culturales. De todas formas, los elementos africanos se desprendieron de su conexión étnica, y se hicieron patrimonio de las nuevas
generaciones, donde los cruces son aún más complejos.

2. El africano sufrió el proceso de ajuste, o igualador, del régimen
esclavista, con el fin de emparejar sus costumbres ancestrales; a
pesar de ello, en las comunidades negras latinoamericanas, se pueden encontrar diferentes elementos que denotan las procedencias africanas, algunas más cercanas, otras más lejanas. El africano encontró la manera de conservar muchos aspectos de su cultura, dentro de la diversidad de transculturaciones, tales como: entremezcló los elementos católicos y espiritistas, los ritos espirituales nago a yoruba, ellos han persistido notoriamente, junto con otros procedentes de grupos llegados a esa tierras. El africano desarrolló unas fiestas procesionales que entroncaban con las festividades de tal tipo que practicaba la iglesia católica, como por ejemplo la del corpus christi, entre otras, en la cual el negro se incorporó desde muy temprano, con las expresiones de música, baile, canto y representación escénica. Esas fiestas procesionales no eran ajenas al africano, pues allá las había dejado; eran fiestas muy variadas para las cosechas, de iniciación, de prevención de daños, de conjuros de fuerzas poderosas, etc.; podían ser públicas, espectaculares, o secretas. Las fiestas procesionales muestran los más variados elementos de transculturación.

En muchas manifestaciones de la vida diaria se observan estos
aportes africanos en la música: el negro conservó en su llegada al Nuevo Mundo sus cantos rituales; se canta en los velorios, a los santos, en bailes, matrimonios, reuniones, natalicios, la poesía y la música van juntas; “Hemos visto negros que sin saber leer ni escribir, improvisan largas

composiciones y las conservan en la memoria", esto nos relata el padre Merizalde del Carmen, Bernardo, en su *Estudio de la Costa Colombiana del Pacífico (1921)* La música originaria se volvió un foco poderoso de expansión de las influencias africanas. A través de las formas de vida urbana, se agregaron más peculiaridades en la música que caracteriza a los pueblos latinoamericanos. El padre Merizalde, en su citada obra, también afirma que los bailes costeños, recuerdan los usados en África; en ellos se ven con frecuencia toda clase de piruetas y cabriolas; según los saltos, curvas, y círculos que describen los danzantes, reciben los nombres de *caderona, agualarga, aguachica, tiguaranda, la madrugada.*

"Caderona, caderona…
Caderona vení meniate…
Vení meniate y remeniate…
Caderona vení meniate"

3. El negro en América, tuvo que reconstruir sus tambores, dada la diversidad de estos instrumentos y de sus tamaños, existentes en África, fue imposible transportarlos en los barcos. Dicha reconstrucción de instrumentos en tierras extrañas, implicó la adopción de nuevos materiales. Así, algunos instrumentos africanos tuvieron que desaparecer en América, por ejemplo las trompas de marfil de las culturas guineas. La limitación a las funciones de la música en el medio social. Los tambores negros estaban hechos para ser tocados en grandes espacios al aire libre, y aquí en América, su uso se limitaba a los salones, y espacios pequeños y cerrados.

El negro en América tuvo que explorar medios sonoros particulares en la amplia gama del ambiente que le rodeaba. Eso explica la gran variedad de medios sonoros que utilizó en su música profana, ya que cualquier objeto se convertía en instrumento, desde el tablero de una puerta, un barril, una mesa, un asiento, un par de cucharas, una lata de un envase, una botella, una rueda de hierro, son ejemplares de la abigarrada organología afroamericana. Los instrumentos de percusión de la familia de los sonajeros se enriquecen e incorporan nuevas formas, como fueron los hierros tomados de algunos instrumentos de trabajo agrícola: hoja de azada, rejas de arado, ruedas de vehículos o envases de metal.

4. La estructura socioeconómica del africano se pierde en su totalidad, los líderes son quienes reinician las revueltas en las plantaciones y minas haciendo uso de las técnicas de guerra en las que se habían formado desde pequeños en la lejana África. Por un tiempo, se reproducen en el nuevo mundo, los reyes, las cofradías y las sociedades secretas. Allí, los tambores eran iniciados a través de ritos específicos de presentación al tambor; se debían observar ciertas prácticas de abstinencia cuando se ejecutaba el tambor; además, tanto los ejecutantes como los observadores, debían observar ciertas pautas para acercarse o palpar los tambores, en la forma de colocarlos y guardarlos. Al rededor de cada conjunto de tambores se creaba un grupo, que actuaba como una asociación o compañía de ejecutantes que pertenecen a unos tambores específicos, con un jefe.

El grupo de tambores formaba una especie de cofradía, a la cual se entraba muchas veces por contactos. La Gobernación de Cartagena en un tiempo prohibió los tambores, por considerarlos blasfemos a la religión católica. Sabían que donde se escuchara su sonido estaban los negros con sus rituales demoniácos y de alabaza al demonio y demás seres de ultratumba, como así lo veían los castellanos de la época.

El africano tuvo en los instrumentos que construía, especialmente en los pequeños y manuales, un medio de dominar las fuerzas sobrenaturales; de ahí la gran variedad de sonajeros, y panderos que aparecen en manos del negro, quien desarrolló sus artimañas para lograr un vasto repertorio de diversos medios sonoros invocadores a las divinidades, orichas, vodús, o viganges. Mientras los grandes tambores tienden a individualizarse y conservan ritualidad específica, los tambores *batá* de los yorubas, se conservan en las Antillas, Añá, la divinidad que los transforma en verdaderos orichas, y exige ritos más complicados.

Fuente: The African drum's history and its world inheritance Martha Lucía Barriga Monroy

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL
El orientador ha preparado un espacio cerrado amplio (salón de actos) decorado con bombas de distintos colores y festones para ambientar, el sonido corresponde a música antillana y del pacífico. Al ingresar los participantes reciben dos cintas de colores distintas con un mango de palo. El orientador reúne al grupo en círculo, les solicita a los participantes que estudien el material de apoyo que se les hico y pide comentarios sobre lo que podrían hacer. Luego con la música de fondo a mayor volumen, le solicita al grupo que hagan movimientos libres al ritmo de la música. Suspenden la música de fondo y el orientador acompañado de un locutor válido (músico de local), hace sonar un tambor, los participantes siguen los movimientos al ritmo del tambor, desde movimiento lentos a muy rápidos. El orientador pide que los movimientos libres los hagan entre dos, luego entre, tres, siguen entre cuatro, cinco y al final todo el grupo. Los sonidos del tambor cambian al igual que los movimientos, de pie, sentados, acostados, de perfil. Los participantes se organizan en tres grupos. Van a organizar una coreografía con tres temas antillanos de Celina y Reutilio: tambores africanos, Santa Bárbara y Changó. (ver enlaces URL) Celina y Reutilio. Tambores africanos. https://www.youtube.com/watch?v=TGiWdsGD8xg Celina y Reutilio. Santa Bárbara. https://www.youtube.com/watch?v=FqNGcpPMeN8 Celina y Reutilio. San Lázaro. https://www.youtube.com/watch?v=-mS0nW8HTzk	

MOMENTO	DEBATE
Los participantes toman un cojín y lo tienden en el suelo, el orientador apoyado por medios audiovisuales da una charla sobre los tambores africanos y su incidencia como patrón en la identidad de los afrodescendientes.	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO**
Los participantes hacen consultas en Internet sobre los sonidos, ritmos del tambor, su uso actual y comparten los hallazgos con el grupo.	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO PRÁCTICO**
Los tres grupos conformados preparan las coreografías para ser presentados en un evento cultural de la comunidad.	
EVALUACIÓN	
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.	

Fuente: propia

Taller Demostrativo 10

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Empoderamiento y Apropiación Social del Conocimiento (ASC)**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Emprender y empoderar
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Identidad y Liderazgo
Dimensión	Liderazgo y emprendimiento
Fundamento	Sociológico y pedagógico
Pilar del MEA	Ser competitivo
Nombre del Taller	Expresiones culturales
Ejes temáticos	Música, cantos y danza afrocolombiana
Duración	5 días
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Fortalecer el empoderamiento, liderazgo y Apropiación Social del Conocimiento (ASC) como una aproximación desde la pedagogía a la *Escuela Africana o Escuela de la Libertad* como parte muy importante en el proceso de visibilización y reconocimiento histórico. Identificar los factores socioculturales que afectan la pérdida paulatina de la apropiación de las fiestas patronales de la región a través de la recuperación de las danzas del pacífico. Visibilizar y reafirmar los saberes ancestrales como la música, las danzas y los instrumentos musicales como elementos constitutivos de la cultura del litoral Pacífico.
Invitado	Interlocutor válido (sabio de la comunidad)
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Cerrado limpio.
Música	No aplica
Cojines para el piso	No aplica
Materiales	Tambores, marimba, cununos, cabina de sonido, micrófonos, trajes típicos, pañuelos blancos y pañoletas, sombreros. Equipo de video. Tres alfombras y cojines, video proyector

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La perseverancia que, enaltece el espíritu es un constructo de la negritudes el cual ha permitido generar resistencia desde la gestión cultural para lograr la preservación de la identidad afectada por la subvaloración y la baja autoestima de los habitantes del pacífico. Es este el aporte que deberá reforzarse mucho más para que los afrodescendientes que habitamos actualmente sigamos luchando por defender nuestro legado, nuestro territorio y la merecida visibilización que se nos ha negado.

No obstante, es innegable que la música, junto con la literatura, las danzas y la ejecución de instrumentos musicales, entre otros, representan nuestra forma de expresión cultural por excelencia en tiempo de cambio generacional. Al igual que en África, la música sigue acompañando cada uno de los ciclos vitales de las personas afrocolombianas: festeja la vida, llora la muerte, se regocija en la buena cosecha, rememora la historia de resistencia, invoca a Dios, incentiva el amor y exalta la sensualidad. La espiritualidad está en todo lo cotidiano.

El taller como estrategia de pedagogía activa transformadora se convierte en un motor para la recuperación de nuestros saberes ancestrales como: la música, las danzas y los cantos que reafirman nuestra identidad cultural. En este sentido, la etnoeducación y específicamente la *Escuela Africana o Escuela de la Libertad* más allá de la transmisión de saberes bancarios es la estrategia que tienen las comunidades afrocolombianas como apuesta política a la reivindicación, a la visibilización y al empoderamiento en pro de su autonomía, etnodesarrollo, identidad, reafirmación, territorialidad, y todos los principios que permiten el reconocimiento de la diversidad, en tanto que es asunto de interés público.

La música es el medio de expresión del negro por el cual se ha dado a conocer su talento, historia, su fe y su cultura. El aporte cultural africano más fuerte y arraigado está en su música, la danza, el currulao y el bunde constituido por instrumentos como el tambor, la marimba de chonta, cununos, bombos y el antiquísimo canto antifonal africano a cargo de las cantaoras y repondeoras que se acompañan con las guasas. La cultura agrupa al arte, la música, oralidad, la danza, la literatura, la cosmovisión, los usos y costumbres; estas expresiones marcan el rumbo de nuestra identidad cultural ancestral; porque hemos encontrado nuevos significados a través de la resistencia, y hemos creado obras que trascienden nuestras realidades sociales; por eso se hace necesario seguir reafirmando nuestros saberes culturales afrocolombianos desde la música como una aproximación desde la pedagogía transformadora.

Para continuar con nuestra lucha y resistencia es necesario buscar la sensibilización, el fortalecimiento y la promoción de todos los municipios del pacífico, con una educación incluyente, capaz de formar líderes, buenos ciudadanos, profesionales éticos que asuman su papel con verdadera dignidad humana, una igualdad de género y racial, todo lo cual apuntando a mejorar las condiciones y la calidad de vida de esta población de afrocolombiana.

FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO INICIAL**

El orientador recibe al grupo de participantes, les indica que se quiten el calzado, todos hacen una ronda, se escucha música del pacífico, el grupo camina en circulo tratando de concentrarse en la medida que escucha la música, el orientador ha entregado sombreros típicos, pañoletas, sombreros, faldas típicas para las mujeres, les pide a los caballeros que retiren las camisas. A medida que caminan en círculo se terminan de vestir con los atuendos típicos, cuando han terminado, se sube el volumen de la música, el orientador da un grito y comienzan a moverse con el paso típico del currulao y a mover los pañuelos. Hacen varios pasos del currulao un saber ancestral que viene desde las familias.

FASE EJECUCIÓN	**DEBATE**

El grupo al escuchar y ver el video de Mi Buenaventura, Mi peregoyo comienzan a danzar.
Autor: Petronio Álvarez.
URL https://www.youtube.com/watch?v=mw-AFUGopjw
https://www.youtube.com/watch?v=2fe5Znx9rak

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
El orientador extiende las alfombras y los cojines en el piso, invita a los participantes a sentarse, luego hace la proyección de los principales momentos del Festival Folclórico Petronio Álvarez como la máxima vitrina de visibilización de la cultura del pacífico.	

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO PRÁCTICO

Luego entrega unas hojas con la letra de la canción El Porteñito del Grupo Artístico Bahía de Buenaventura. Van siguiendo la letra de la canción y la van entonando apoyado con la música de fondo
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa.
Soy porteño nací en esta islita de Colombia,
Ella es muy bonita
Son sus calles suaves y serenas, como la morena
Que vive en este lugar.
Por las tardes cuando el sol poniente lanza el mundo
Un lindo arrebol, solo y triste,
Llorando una pena, la ilusión de un viejo amor.

Me llaman el porteñito, porque en el puerto nací
Y junto con mi morena allí yo viví feliz,
Cuando salgo por las tardes con mi morena a pasear
Pregunta toda la gente si es que nos vamos pal mar… ahí

Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa

Sentáte bien morena porque nos vamos pal mar
Sentáte bien mi negra porque nos vamos a mojar… ahí
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa

Sentáte bien morena porque nos vamos pal mar
Al son de este bote niña porque nos vamos a voltear
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa

Sentate bien morena porque nos vamos a mojar
Sentate bien esmeralda porque nos vamos al agua salada… ahíií
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa

Sentate bien morena porque nos vamos a mojar
Sentate bien mi negrita porque nos vamos al agua salada… ahíií
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa

Sentate bien morena porque nos vamos pal mar
Sentate bien mi negrita porque nos vamos a navegar… ahíií
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa
Sentate bien morena porque nos vamos a mojar
Sentate bien esmeralda porque nos vamos al agua salada… ahíií
Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa.

Para terminar, hace presencia un grupo musical participante en el Festival Petronio Álvarez quienes les cuentan la experiencia de estar en el Festival.

EVALUACIÓN
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 11

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Empoderamiento y Apropiación Social del Conocimiento (ASC)**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Emprender y Empoderar
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Identidad y Liderazgo
Dimensión	Liderazgo y Emprendimiento
Fundamento	Sociológico y Pedagógico
Pilar del MPE	Ser competitivo
Nombre del Taller	La oralidad: narrativas del pacífico
Ejes temáticos	Décimas, coplas, cuentería, los relatos
Duración	60 minutos
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Aplicar los géneros literarios al escribir sobre prácticas comunes para abordar acontecimientos locales y regionales mediante la escritura de relatos, narraciones, poesías, coplas o décimas. Contribuir el reconocimiento de la identidad afrocolombiana y el respeto por las diferentes etnias a través de la organización de eventos interculturales.
Invitado	Interlocutor válido (cuentero)
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Abierto
Música	No aplica
Cojines para el piso	No aplica
Materiales	Papel Kraft para murales, octavos de cartulina plana, papel bond tamaño carta, lapiceros, cinta de enmascarar, colores, lápices, vinilos, pinceles, pegante, video proyector, portátil, cabina de sonido, espacio abierto y cerrado mesas, cojines.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	
Para comprender las narrativas del pacífico, hay que abordar la oralidad desde sus raíces africanas, el efecto de la diáspora en el Nuevo Mundo, cómo se vivía en culturas de tradición oral y el legado de los Griots. En África la tradición oral es la fuente de	

información más completa y profunda porque representa el saber ancestral de los pueblos. Toda esa sabiduría y conocimientos milenarios adquiridos son entregados muy sigilosamente a los *Griots.* Son ellos los encargados por los grupos sociales de trasmitir a las siguientes generaciones todos los secretos para preparar alimentos, el uso de las plantas medicinales, las formas de vestir, las fiestas, la sexualidad, la espiritualidad que identifica a cada una de las tribus aún existentes. Para una comunidad un *Griots* significa un mensajero de la historia; toda la comunidad se reúne para escucharlo; es la persona más respetada y admirada; el conoce los secretos del comienzo del universo; la historia, las tradiciones, los sucesos de la vida de las tribus, sus guerras, triunfos, carestías, visitas, enfermedades, entre otros; desde occidente se podría decir que es una biblioteca ambulante. Él sabe mirar lejos y entra en relación con lo invisible. "Hoy sabemos que un pueblo sin historia y sin el conocimiento de sus raíces no es nada, pues no tiene las bases suficientes para defenderse frente al ataque cultural de otros pueblos, y tampoco podrá sobrevivir" (Akendegüe, 2010: p, 4).

Un *Griots* siempre lleva consigo un instrumento musical denominado *kora,* es el que establece la conexión entre el hombre y el mundo sobrenatural, es un instrumento de carácter espiritual.

Otro aspecto importante es que dentro de la cultura africana los *Griots* estaban obligados a tener un gran respeto por la verdad: "Antes de hablar, el *Griots* se dirige siempre a las almas de los antepasados, solicitándoles su ayuda, para que la lengua no se le trabe o le falle la memoria." (p, 5). La palabra es la fuerza divina, es la fuerza que sale del *ser supremo. La palabra es el instrumento de la creación.* Desde este punto de vista la oralidad es espiritualidad. La mentira es un atentado contra el *ser creador,* por lo tanto, "la mentira es la lepra moral" (p, 6). El respeto a la palabra se ubica en un espacio mágico-religioso y social, especialmente cuando se trata de trasmitir palabras heredades de los antepasados.

Comprender la oralidad desde sus raíces, permite hacer una lectura crítica de la realidad; para la cantante de Sudán Rasha en *Áfricad, "*la música forma parte de la vida cotidiana, ocurre en toda esquina, sin necesidades de grandes preparativos" (citado, Ibid: p,7). La cosmovisión africana ubica al hombre en tres dimensiones: horizontal, vertical y circular; la música es la encargada de crear armonía entre ellas como componente vital de la existencia. La vida tiene sentido cuando es compartida. La música en su conexión vertical ayuda al contacto con las fuerzas del desierto, con ese ser supremo que está en la floresta y en todas partes del mundo observable, es el movimiento que da vida al cosmos.

En su dimensión circular busca vivir en armonía el cielo y los astros, con todo lo que hace eterna la experiencia humana. La música desde la dimensión horizontal es el espacio de los *griots*, donde se cuentan historia, sirve para enseñar, se transmiten las verdades y las tradiciones de la comunidad. La música y la danza son expresiones culturales para vivirlas porque el cosmos es movimiento y son inseparables.

La tradición oral es una forma de memoria colectiva que reconoce el origen africano y el pasado colonial, y que, sirve para afianzar los sentidos de identidad y de pertenencia de los afrodescendientes. Es importante resaltar, que la oralidad como vía transmisora de los relatos y de los narradores es esencial como portadores del conocimiento del arte de narrar. La tradición oral es un escenario muy interesante para todos, es un lugar de encuentro entre adultos, jóvenes, adolescentes y niños, para que conozcan sus historias y sus culturas. "Invitando a los narradores de las comunidades y en el caso de no ser posible a través de grabaciones reales de narradores. Considerando conveniente que los gobiernos o editoras recopilen estos textos con las voces de los narradores antes que utilizar los escritos". (Álvarez G, 2011).

Dentro del contexto latinoamericano y caribeño, la literatura oral tiene una riqueza ampliamente reconocida, dada la historia de encuentros que coexisten actualmente. Acerca de este proceso se refiere Lienhard al expresar: "Hasta la generalización reciente de los medios de comunicación audiovisuales, la realidad mayoritaria del ejercicio de la literatura en el subcontinente ha sido, sin la menor duda, la práctica oral —de las sub-sociedades indígenas, mestizas o negroides, del campesinado pobre, de los sectores urbanos marginales."

Es así, como la narrativa oral se asume a lo tradicional, lo que en la actualidad está desapareciendo por la inclusión los diferentes medios de comunicación audiovisuales, que hacen

que tanto niños como adultos, pierdan la práctica vivida por los ancestros y se reste valor a la oralidad como vía transmisora de los relatos y narraciones que han mantenido la esencial cultural de los pueblos afrodescendientes en esta región del país, y desconozcan la transmisión oral como parte del conocimiento del arte de narrar.
En el marco de la tradición oral, se resalta la importancia de los ancianos, sabios y decimeros en los procesos actuales de *reconstrucción de memoria colectiva* en el Pacífico, y cómo sus narrativas revelan un sentido de lugar que habla de patrones históricos de asentamiento, migraciones y viajes reales e imaginarios. Se sostiene que la tradición oral y sus formas poéticas como documento literario constituyen *discursos ocultos de resistencia* que desafían a las representaciones dominantes del Pacífico y sus pobladores, y que se dejan movilizar como articulación política en la lucha por el reconocimiento de derechos culturales y territoriales de comunidades negras en Colombia.

Las culturas afrocolombianas constituyen, así mismo, una cultura política en la que las expresiones culturales adquieren un sentido político. Así, la tradición oral como portadora de historia local, de valores morales y reglas sociales, y como transmisora de una visión territorial y espacial, adquiere un significado importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades afrocolombianas. Más que una expresión abstracta, la tradición oral viene a cumplir un papel activo en el proceso de concientización de las comunidades rurales en el Pacífico colombiano. Estas expresiones son las coplas, las décimas, los relatos que abundan en las experiencias previas de navegación por el río o el Océano. Me detendré en tratar de comprender el relato como base de las narrativas afrodescendientes.

Para escribir un relato lo primero es querer hacerlo y contar con el tiempo libre necesario. Hay que tener una idea para recrear la historia, un argumento que pretende desarrollar en cada párrafo, papel, lápiz o un dispositivo electrónico. Ya con la predisposición para la escritura se inicia con una historia que durante el proceso se va a mejorar –cuál es la historia que pretende contar-. Haga de cuenta que está hablando con un amigo a quien le comparte ciertos acontecimientos, en esa etapa no hay detalles, no hay figuras literarias, muchas veces se inicia con la frialdad como si fuera una noticia; algo así como: *en días pasados, me encontré con…, llevaba puestos unos zapatos…*algo así para iniciar. Ya con la idea comienza a extenderse. Se requiere que se escriba la historia completa, no suspenda la acción hasta tanto no la termine.

Con este primer insumo, ya con un tiempo de reposo, se va a buscar a un protagonista y un antagonista (villano), muchas veces el protagonista es el escritor, le va a dar un nombre y unas características físicas para identificarlo de los otros personajes que van ingresando a la escena. Nunca piense que lo que está escribiendo está mal redactado, eso se mejora en el trascurso de la producción de texto. Hay que buscar un narrador quien describe cada escena- El protagonista puede ser el bueno o el villano, lo importante es el quien impulsa la historia y le da significado a cada una de las acciones.

El siguiente paso es preparar una lista de escenas donde se desarrolló la historia, es importante determinar el antes y el después. La historia inicial se descompone, se agregan los primeros detalles a fin de crear imaginarios, vida y profundidad a cada escena. Hay que tener claridad en los tiempos que ocurre cada escena y el lugar. En este momento de la producción de texto se requiere la documentación para buscar información acerca del problema o del suceso sobre el cual se pretende elaborar el relato, hay que evitar distorsionar la historia inicial, trate de buscar ideas relevantes (ideas principales) que va enriqueciendo con las ideas irrelevantes (ideas secundarias).

Cada vez que hace pausas en la escritura va a encontrar mayores detalles que quiere ubicarlos en el texto, tome nota aparte para irlas ubicando a medida que avanza en la producción del relato.
Las primeras líneas deben cautivar la atención del lector, por lo tanto, exige mayor elaboración. Aquí van las voces, los acentos, los efectos sorpresa, suspenso; se puede dar alguna pista de lo que puede ocurrir después. Algunos escritores inician con el presente, van reconstruyendo el pasado del suceso y al final regresan al presente y posible futuro para concluir la historia.

Fragmento adaptado para el texto, de la obra titulada: ***Procesos de construcción de lectura crítica a partir de contextos afrocolombianos del escritor José Lino González Sevillano***

FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO INICIAL**

Primera sesión. El orientador ha dispuesto un salón con cojines en el piso, video proyector y sonido. Hace pasar al grupo de participantes, luego hace seguir al invitado del taller, un cuentero de la comunidad. Los participantes prestan atención a las narraciones que hace el cuentero. Luego el Orientador despide al invitado y con el apoyo del video proyector da comienzo a una charla sobre la oralidad y la importancia en la cultura afrodescendiente, se apoya en el fragmento anterior, distribuye las copias para que los participantes sigan la lectura. Trata de dar énfasis en los Griots en la cultura africana, en la expresividad que dejo la diáspora como mecanismo de comunicación entre las tribus y entre los europeos, luego con los nativos. Los participantes toman nota.	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO DE DEBATE**
El orientador hace entrega de tres hojas de papel bond por participantes y un lapicero para que los participantes creen coplas, décimas y escriban un pequeño relato, pueden hacerlo con ilustraciones para llamar la atención	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO**
Los textos los pasan a Word en los pc para corrección gramatical y revisión de estilo. Una vez pasen esa prueba, elabora en cartulina el documento final para publicación.	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO PRÁCTICO**
Las producciones de texto son publicadas en los murales dispuestos para tal fin, a vista de todo el público. En horas de la noche se organiza una fogata en un lugar seguro donde cada participante elige entre el relato, las coplas o décimas para animar el encuentro. Pueden llegar invitados que puedan evidencias los resultados del proceso de formación.	

EVALUACIÓN
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.

Fuente: propia

Taller Demostrativo 12

IDENTIFICACIÓN	
Línea de Investigación	**Empoderamiento y Apropiación Social del Conocimiento (ASC)**
Eje	Transformación Sociocultural
Mediación	Emprender y Empoderar
Competencias para desarrollar con el modelo etnoeducativo afrocolombiano (MEA)	Liderazgo
Dimensión	Liderazgo y Emprendimiento
Fundamento	Sociológico y Pedagógico
Pilar del MEA	Ser competitivo
Nombre del Taller	Espiritualidad afrodescendiente
Ejes temáticos	La espiritualidad africana, la espiritualidad diaspórica y el surgimiento del afrodescendiente
Duración	120 minutos
Número de participantes	30 adolescentes
Propósito	Identificar as principales manifestaciones de la espiritualidad del legado africano, especialmente su presencia en el litoral pacífico. Reconocer el aporte que varios afrodescendientes de gran espíritu le están dando a Colombia.
FASE ALISTAMIENTO	
Espacio	Cerrado y abierto - mixto
Música	Música del Pacífico
Cojines para el piso	No aplica
Materiales	Cojines, tres mesas, cabina de sonido, papel Kraft, tarjetas de cartulina de distintos colores, marcadores, cinta de enmascarar, pegante.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	
África es un complejo continental etnodiverso en donde grupos humanos que en ocasiones se encuentran próximos son muy distantes culturalmente. Ello debe ser tenido en cuenta para evitar generalizaciones que hacen más difícil la comprensión de la dinámica social de esos pueblos. Uno de los fenómenos culturales más intrincados lo constituye la religión, cuyo significado también va a depender si se habla en plural o en singular. La diversidad de grupos étnicos trae aparejada multi concepciones de formas para explicarse y relacionarse con el entorno. En consecuencia, cada etnia ofrece particulares respuestas y soluciones a sus problemas. Ello hace privilegiar el uso del término religiones ancestrales, y estas se entienden "el vínculo esencial entre los miembros del grupo y	

a la vez entre el grupo y los dioses. El origen probable de la palabra religión (religare: "religar", "vincular") tiene su correspondencia en la voz Bambara Lasiri, que denota a la vez religión y vinculo". De lo anterior se desprende que cada etnia elabora códigos sociales portadores de las claves que permiten la forma de comunicarse, de relacionarse y entenderse entre sus semejantes.

Fernando Ortiz, pionero cubano de la afro americanística consideraba que "esos primeros estratos psicosociales, todas las fuerzas de la naturaleza eran 18 desconocidas, pero el hombre se las explicó dando vida semejante a la suya a todo lo que le rodeaba,..." Es el deseo de poder explicar lo que anima el tipo de religiones ancestrales africanas, y ellas son dotadas de fuerzas, las cuales son necesarias conocer para poder actuar en la naturaleza. Si las religiones ancestrales africanas presentan algún grado de dificultad para su comprensión las mismas se hacen más difíciles para su estudio, o fragmentos de ellas, que fueron transportadas a América por los diferentes grupos étnicos que hicieron su arribo al Nuevo Mundo, y especialmente al territorio colombiano.

Ya en el bosque húmedo tropical, en medio de los ríos navegables se encuentra el paraíso terrenal con todas las bondades de la naturaleza, entre ellas la gran variedad de plantas medicinales, muchas más de las conocidas en África. Allí llegaron los bantúes y yorubas, para dejar huellas de su espiritualidad y religiosidad. Al respecto, el historiador Enrique Sánchez quien al analizar el censo de 1759 dice "... el origen del mayor número de esclavos procedía, en primera instancia, de la confederación de los Ashanti (28.7%), ewe-Fon y yorubas (19%) y Bantúes (16.3%). Igualmente, Germán Colmenares en un recuento de Negros esclavos realizado en el Chocó para el mismo año de 1759 registra la existencia mayoritaria de miembros de estos dos grupos étnicos (9). Jorge Palacios señala que: "en 1710 se apresaron 57 negros introducidos de contrabando al Chocó de los cuales 16 eran congos, 12 loangos, 2 chala (bantú), 9 minas, 6 arará, 6 popó, 3 carabalí (yorubas) y un mandinga (10). Así mismo el segundo volumen de esta serie al analizar los esclavizados pertenecientes a las minas de cértegui y Santa Bárbara en 1759, se observó una predominancia de bantúes y yorubas.

Este comportamiento señala una tendencia que hizo privilegiar estos dos grupos como portadores de ancestralidad espiritual y religiosa en Chocó. Para los bantúes "las prácticas religiosas tienen por finalidad reforzar la vida, asegurar su perennidad dirigiendo las fuerzas naturales". Del ancestro bantú se heredó en buscar en la selva las plantas que ayudan a mantener la vida, porque para estos pueblos, y particularmente para los *lele* "La gran Divinidad dio la selva a los hombres como fuente de todas las cosas buenas, la selva también es la fuente de los medicamentos sagrados". Por esto, todas las cosas que existen en ella pueden ser aprovechadas para beneficio de las personas y entre ellas las plantas para la cura de muchos males. En el panteón yoruba existe una deidad superior conocida como *Olorún*, por debajo de él queda una variedad infinita de Orishas entre los cuales figuran *Oké,* dios de los montes, *Aroní*, dios de los bosques y *Ajá*, dios de las plantas medicinales. Bantúes y yorubas debieron haber sido muy expertos en el manejo de la selva y en el conocimiento y uso de las plantas, lo más importante como lograron cuidar y protegerla por ser la portadora de vida. Desde esa cosmovisión hacia ella debieron tener una actitud de veneración como lugar sagrado, que les rendían culto a las divinidades Zambi-ampungo, divinidad superior de los bantúes, y de Olorún, ser supremo de los yorubas.

Ahora vale la pena formular unas nuevas preguntas de investigación ¿Dónde fueron a parar los panteones yoruba y bantú? ¿Qué se hicieron los nombres de sus dioses? y ¿Por qué no florecieron religiones de tipo vudú, candomblé o santería? Los documentos hablados y escritos hasta ahora, consultados no dan una ruta que permitan dar explicaciones del proceso como desaparecieron los nombres de las deidades. Tal vez, los efectos de la catequización contribuyeron a borrar de la mente de los esclavizados dichos nombres, pero ellos retuvieron la esencia profunda, íntima, de las funciones que cumplían y con ellas revistieron, llenaron de contenido a los santos católicos. Con las religiones debió haber sucedido un proceso similar. A los miembros de estas etnias les fue impuesto el catolicismo, pero este quedó superpuesto sobre los sistemas de creencias manteniendo en absoluto secreto, sin exteriorizar a la vista de todo el mundo, y solo frente a algunos elementos y creyentes, la religiosidad profunda. La economía minera esclavizadora también debió desempeñar un papel determinante en ambos casos, como consecuencia

de los constantes traslados de esclavos por el agotamiento de las minas, que impedían la socialización de las ideas religiosas, y así ningún tipo de religiones afroamericanas tendría el terreno abonado para echar raíces y florecer.

En concordancia con lo anterior consideramos que las religiones ancestrales africanas o elementos de ellas que llegaron a la Nueva Granada y Citará, especialmente yoruba y bantú tuvieron que mantener su carácter oculto, no visible debido a la persecución de la cual eran objeto.... "La religión africana tradicional se caracteriza por una ausencia casi completa de templos en los que pueden penetrar oficiantes y fieles para expresar su piedad... a esto se añade, la preocupación por conservar el carácter secreto y misterioso del acto religioso, lo que conlleva la prohibición de toda participación pública en los *Oficios religiosos* los templos de encuentro de los participantes o fieles no son comúnmente conocidos por el catolicismo. El más grande templo o lugar sagrado que mantuvieron los esclavizados citareños fue la selva. En ella encontraban la mayoría de los elementos litúrgicos necesarios para comunicarse con sus deidades. Este lugar era muy similar al mismo que habían dejado en África Central y Occidental y les era fundamental para recrear el alma africana. Por eso en la selva se internaban cuando huían de la esclavitud a ella también se iban en muchos casos siendo ya libres y definitivamente en ella se quedaron cuando fueron definitivamente libres. B.

La selva: el gran templo Para un joven curandero quien heredó sus saberes de sus padres y abuelos con 36 años, natural de La Sierra, comunidad afrocolombiana perteneciente al municipio de Bagadó, narra cómo aprendió de sus ancestros el oficio de ser un buen curandero, para él existe una diferencia entre la selva y el monte, la cual expresa así: "...el monte es un lugar donde ya otra persona lo ha trabajado. La selva es una materia bruta que nadie la ha trabajado, por eso es más misteriosa, lo que está en ella está virgen ". Desde esta cosmovisión se desprende que la selva contiene el monte, lugar que ha sido dominado, sometido, en él han quedado energías, recuerdos, de quienes lo han *trabajado*. La selva se presenta como el lugar de los misterios habitada por fuerzas extrañas, no conocidas. Estas imágenes podrían constituir el recuerdo de Aroní, dios de los bosques, y de Oké, dios de los montes. Lo cual no debe sorprender porque las religiones ancestrales africanas significan las manifestaciones de la unidad indisoluble entre el HOMBRE Y LA NATURALEZA, esta última alcanza a ser erigida como un templo. Apropiarse de un pedazo de la naturaleza, de la selva, quizás en las concepciones yoruba y bantú, sería como levantar un templo particular. El territorio adquiere así un carácter sagrado, religioso, inviolable, porque su espíritu empieza a habitarlo… "... El hombre no visualiza el espacio como un dato homogéneo, sino como una multiplicidad de elementos significativos que pueden utilizar a su gusto para expresar su fe". Esa expresión pasa a manifestarse por excelencia en dicho lugar necesaria y suficiente para vivir, para desarrollar sus potencialidades materiales y espirituales. Porque ella es más que flora y fauna: Es espíritu, fuerza divina, alma, vida. La sacralidad hacia la selva se observa cuando se obtiene una porción de esta para convertirla en mi *monte, en mi colino*, es decir, en mi *templo*, pues, en él habitan los dioses, los espíritus, las plantas con quienes se mantienen en permanente contacto. Nadie ingresa al monte ajeno, a recolectar plantas medicinales, alimenticias o maderables, porque es una violación, una profanación de un lugar sagrado. El cual regularmente está vigilado por los espíritus del propietario, y estos se convierten en avispas, culebras, hormigas congas que *ofenden* al profanador por la violación causada. Para los descendientes de África el monte se constituye en el centro más importante de saber, aunque este en ocasiones también lo es la casa, donde los elegidos empiezan a acceder a este tipo de conocimiento. En las culturas afrocolombianas del Pacífico los sabedores mayores son esenciales para unir el mundo espiritual y físico. Son la guía del pueblo en la vida y la muerte por sus años de experiencia, dedicación a la comunidad y al conocimiento ancestral.

La espiritualidad desde la diáspora africana es entendida como una forma de percibir el mundo, un conjunto de imágenes para explorar los imaginarios de las comunidades negras del pacífico, comprender unos modos de comportamiento que denotan ser otra cultura. La cosmovisión no constituye un cuerpo doctrinal o sistema filosófico, por cuanto carecen de métodos explicativos a la manera de la ciencia euro - occidental. La espiritualidad constituye un legado africano recreado en el territorio donde a esta gente le tocó instalarse y fue lo único que ellos trajeron, en la travesía Atlántica, y que a la postre les sirvió para fijarse, instalarse e ir

dominando la naturaleza en principio desconocida. La espiritualidad es el 14 factor de identidad porque es la ideología que construye una manera diferente para entenderse, actuar y recrearse en el medio físico y psico-social. Con las visiones espirituales los afrodescendientes llenaron de contenido la naturaleza del pacífico, a manera de un nuevo poblamiento, para hacerla propia y convertirla en un mundo hechizador, encantado y mágico. En el cual hay que dejarse llevar mucho por la imaginación para entender su lógica.

La espiritualidad africana se muestra de modo prominente en las crecientes expresiones orales de intelectuales, líderes políticos y étnicos, y formadores de opinión que se identifican como africanos o pueden atribuirse una reciente descendencia africana. Esa espiritualidad se pude observar en las expresiones tradicionales de religión africana histórica tales como plegarias en el santuario del pueblo; la causalidad, la brujería, la hechicería, la medicina, el orden del mundo visible e invisible, y conceptos tales como la persona, los ancestros, los dioses, los espíritus, la naturaleza, la autoridad, la culpa, la responsabilidad, el tabú, el mal, sin olvidar el orden del tiempo y el espacio.

En el contexto del siglo XXI, los nuevos africanos ya no salen encadenados, ni han perdido su humanidad como ocurrió entre los siglos XV hasta el Siglo XIX; ahora llegan a Europa en aviones privados, son recibidos en vehículos blindados, bastante lujosos y van directo a trabajar directamente a los grandes laboratorios que tienen el mercado de la salud. Estos africanos no asistieron a la escuela, sencillamente eran los asistentes de científicos que, en un proceso de autoaprendizaje, de su relación con el entorno, el conocimiento de muchas plantas y como portadores de saberes propios de sus comunidades lograron obtener resultados que están sorprendiendo a la comunidad científica mundial.

En Colombia las glorias de la música, los campeones olímpicos, los grandes deportistas y científicos como *Raúl Cuero,* entre otras personalidades de la cultura colombiana, lograron estudiar con muchísimo esfuerzo, como dice la Medallista Olímpica *María Isabel Urrutia (Sidney:2000) "nosotros no surgimos de la pobreza, sino de la miseria absoluta, que es el común denominador de las comunidades afrocolombianas",* por su parte Raúl Cuero manifestó en el Encuentro Internacional de Comunidades Negras realizado en Santiago de Cali (2012) que gracias a que el colegio donde él estudio en Buenaventura no contaba con pupitres, mucho menos con tiza y otros elementos necesarios para la enseñanza, los maestros se volvieron muy recursivos, optaron por llevarlos a la playa, en medio de la espesa vegetación de los bosques tropicales llenos de manglares para enseñarles en la arena matemática, literatura, ciencias naturales y las demás asignaturas, que le permitieron desarrollar la observación.

Ellos son el testimonio de algo bueno que está ocurriendo en el pacífico; donde abundan las necesidades, la calidad de vida es inferior a la que tiene el resto del país y los servicios públicos mínimos que garantizan una vida digna son escasos o sencillamente no existen. En este contexto sobre las riberas de los caudalosos ríos que cubren la llanura del pacífico se encuentran los asentamientos afrocolombianos que gracias a su capacidad de resistencia y resiliencia lograron habitar estos territorios con climas extremos y completamente alejados de los centros urbanos.

Allí los menores fueron educados en su mayoría por los papás que desde sus primeros años los llevaron a que aprendieran a sobrevivir en medio de un territorio lleno de alimentos, con todo un laboratorio natural con la cantidad de plantas medicinales que les permitió sobrevivir sin la influencia de la medicina moderna (química) del Siglo XX; en esos recónditos lugares de la selva conocieron las técnicas de casa y pesca, sentados alrededor de una hoguera escuchaban las historias del río, de los pescadores, de las hazañas en el mar; compartían con los vecinos los mitos, leyendas, creaban coplas y tejieron toda una espiritualidad ligada a sus ancestros africanos encontrándole significados e imaginarios a los fenómenos físicos a los que no tenían respuesta.

La tradición oral heredada de África tuvo el mejor lugar para expresar los sentimientos, los deseos de libertad, la construcción de valores y la subsistencia en medio de las limitaciones del mercado, pero con una fortaleza dada por la variedad de fibras y otros materiales que encontraba en todo el territorio. Es así como nace la *Escuela Africana o Escuela de la*

Libertad; sin maestros, sin aulas, sin escuelas, con aprendizajes significados, aprendizajes para la vida. Es así, como surge una cultura con su identidad, gastronomía, forma de vestir, con una cosmovisión centrada en el respeto por la naturaleza en una interacción HOMBRE/NATURALEZA que, apenas ahora se alcanza a dimensionar.

Ese legado genético como el sonido de tambores que traemos los afrocolombianos en la sangre, al igual que nuestra capacidad para describir los fenómenos, la capacidad de crear y recrear los contextos, nuestra capacidad para aprender lenguas extranjeras y nuestra expresión corporal dado en las danzas del pacífico constituyen la identidad, creación y reafirmación de saberes culturales afrocolombianos que, desde la *Escuela Africana o Escuela de la Libertad,* estamos empeñados en darle a conocer a todo el país; un modelo educativo propio que está llenando de glorias a Colombia con ciudadanos muy talentosos entre muchos otros a Manuel Zapata Olivella que su aporte a la cultura universal solamente se puede comparar con Gabriel García Márquez y un buen grupo de científicos que con muchas dificultades han logrado escalar espacios para la visibilización de nuestra etnia, ahora ya no vistos como minoría, sino como un grupo que puede determinar el futuro de la democracia nacional.

Estos saberes construidos socialmente en la cotidianidad de la escuela en las apartadas comunidades del pacífico, bajo la influencia del canto de las aves, del colorido de las flores de los árboles, la brisa del río en sus atardeceres y las pocas embarcaciones que cruzan las cálidas y cristalinas aguas, de este territorio que la diáspora africana nos ha regalado son la razón de mi reflexión crítica y mi aporte a la etnoeducación afrocolombiana.

Fragmento ajustado para el libro basado en las investigaciones de Nina S. de Friedemann, Ricardo Antonio Montaño Grueso, José Lino González Sevillano, Erico Granja Núñez, Luz Consuelo Riascos Suárez y Ana Maritza Alomía Arboleda.

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO INICIAL

El orientador ha organizado un espacio cerrado limpio, con cabina de sonido y cojines tirados en el piso en forma circular. En una mesa a dispuesto tarjetas en cartulina de distintos colores, hay marcadores, cinta de enmascarar y pegante. En la pared con papel Kraft se ha dispuesto para organizar un mural.
El orientador hace pasar a los participantes, una vez sentados, le solicita que seleccionen tres tarjetas de distinto color, en cada una de ellas van a recordar a hombres o mujeres que con su espíritu de sacrificio, de libertad, de grandeza de las negritudes maltratadas, humilladas, han sido capaces de surgir y hacer visibles, en una sociedad excluyente. "ha llegado el momento de las negritudes" tal como titula el mural que se va a construir. Para tal efecto se van a tomar cuatro contextos: local, subnacional, nacional e internacional. Si el nombre se repite, la tarjeta se ubica una encima de otra para ver la cantidad de veces que se repite. Las tarjetas se pegan en la columna que indica el mural.

FASE EJECUCIÓN	DEBATE

Los participantes se quedan pensando, luego uno a uno se para y selecciona una tarjeta, escribe el nombre y luego procede a fijarla en el mural según los contextos.
Los participantes repiten el ejercicio hasta concluir. Luego el orientador pregunta, en ¿Qué contexto podría estar usted y por qué razón?

Los participantes toman tres tarjetas en una escriben el nombre, en la otra la razón y el contexto. La fijan en la columna que dice "yo"

FASE EJECUCIÓN	MOMENTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

El orientador da la charla sobre "espiritualidad" apoyado en fragmento de este taller, luego les solicita a los participantes nombres de afrodescendientes que hacen historia mundial. Ahora proceden a consultar posiciones yoga que sirven para lograr atraer la trilogía africana HOMBRE-NATURALEZA / ESPIRITUALIDAD-SEXUALIDAD/COSMOGRAFÍA-COSMOVISIÓN. Sentados con música instrumental y en una posición yoga que les haya llamado la atención, tratan de concentrarse el mayor tiempo posible para lograr atraer las fuerzas del universo y sentir su poder dentro de cada uno. Estar en conexión con el universo para llenar de energía de fuego el

espíritu que tenemos dentro y que nos invita hacer mejores personas.	
FASE EJECUCIÓN	**MOMENTO PRÁCTICO**
El mural es fijado en un sitio de buena circulación para que el público pueda leer. Saber lo importantes que podemos ser, cuando sacamos el espíritu que tenemos dentro, que nos hace humanos.	
EVALUACIÓN	
El orientador entrega la rúbrica de evaluación de la actividad para ser sistematizada, a fin de entregar resultados en eventos académicos, estos son los soportes de las ponencias.	

Glosario

Acción Comunicativa: es una de las bases que estableció el filósofo alemán Jürgen Habermas para estructurar su *Teoría de la Comunicación Acción*. Habermas observa cómo la interacción social del ser humano pasa de estar basada en ritos y en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico, con la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más efectivas tanto en la reproducción cultural como en la interacción social o en la formación de la personalidad. (Wikipedia).

Adaptación: es el término con que Piaget se refería a la forma en que los niños manejan la nueva información con base en lo que saben. La adaptación ocurre a través de dos procesos complementarios: 1) la **asimilación**, que implica tomar nueva información e incorporarla a las estructuras cognoscitivas previas; y 2) la **acomodación**, que consiste en ajustar las estructuras cognoscitivas para que acepten la nueva información.

Africano: Natural de África. Perteneciente o relativo a África o a los africanos Afroamericano: Descendiente de los esclavos africanos llevados a América

Afrocolombianidad: Lo colombiano relacionado con etnias procedentes de África.

Amo: Dueño de esclavos

Azotea: cubierta plana de madera rellena con tierra donde se siembra y se cultiva plantas medicinales y alimenticias.

Bejuco: planta trepadora de tallos largos, delgados y flexibles con cuya madera se fabrican bastones, cestos, cuerdas y muchos se utilizan para medicina tradicional.

Caltar: amasar, triturar o machacar hierbas para hacer untos o sobijos.

Capanga: dicción del kimbundu, derivada de kapanga, para Ortiz Oderigo "guarda costas, guardaespaldas, matón a sueldo". Apareció en la provincia de Corrientes y en Uruguay para designar a los capataces de las plantaciones de yerba mate. Discrepa el especialista, respecto de la RAE, cuando la institución le adjudica a la voz un origen del portugués brasileño. En cuanto a significados, hay consenso entre ambas fuentes.

Casta: Grupo que forma una clase especia, tiende a permanecer separado de los demás por raza, religión.

Cátedra de estudios afrodescendientes: La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta educativa de amplio espectro para ubicar no sólo en el plan de estudios, sino en el Proyecto Educativo Institucional y en todas las actividades curriculares, para impregnar toda la vida escolar. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, creada por la Ley 70 de 1993, tiene su concreción con el Decreto 1122 de 1998, que establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. (Ministerio de Educación Nacional).

C**ategoría racializada:** aquellas categorías y relaciones que surgieron en la historia del colonialismo europeo y sus jerarquías a partir del siglo XV, aproximadamente, aunque con importantes raíces en la intolerancia cristiana medieval hacia las religiones judía y musulmana, que, en la Iberia del siglo XIV, dio lugar
a la discriminación de las personas definidas como poseedoras de raza de judío o moro ("sangre" o ascendencia judía o musulmana). Una categoría o relación racializada combina: a) la referencia a las categorías históricas específicas que surgieron en esa historia —como negro, indio, mestizo, blanco en América Latina— y b) la referencia a una matriz flexible de ideas sobre el comportamiento, los cuerpos y las cualidades heredadas. Véase Wade (2015), Miles y Brown (2003).

Catinga: el término tiene origen guaraní, conforme la RAE. Se lo define como el olor desagradable exhalado por animales, plantas y personas. La definición africana proviene del kimbundu y, en un claro sentido racista, se aplicó a la profusa sudoración de los esclavizados. En Argentina se utiliza "negro catinga", un insulto que denota una posición social muy humilde.

Cimarrón: esclavo que se refugiaba en los montes buscando la libertad Comunidad: Conjunto de

personas ligadas por características o intereses comunes

Chongo: de las seis definiciones de la RAE, ninguna se aplica a la forma más usual de emplearlo, como sinónimo de hombre apuesto y varonil. Esta última definición tal vez guarda una relación muy cercana con la acepción que ofrece el africanista, de origen kimbundu: "Lo empleaban los tratantes de «marfil negro» para referirse a los esclavos robustos, dotados de excelentes condiciones físicas que los tornaban muy aptos para el trabajo".

Creolización: son sitios cimarrones que muestran nuevas formaciones culturales con continuidades culturales africanas e indígenas.

C**uagro:** grupo de edad que aún puede identificarse en la
Comunidad. Hace referencia a la situación de constante defensa y ataque a los poblados. Vestigios del entrenamiento de las cuadrillas hasta hace pocos años podían documentarse en los ritos y juegos de guerra que allí se celebraban durante las fiestas de navidad y para los días de la semana santa católica. En su lengua criolla por otro lado, surgen elementos africanos de origen kikongo, quimbundo, umbundo (Schwegler, 1989).

Cultura musical: se entiende como el complejo de conceptos sonoros, construcciones teóricas, preferencias por determinadas sonoridades e instrumentos musicales y formas de interpretarlos, así como esquemas de gestualidad, de cantar y bailar, la presencia de un arte verbal-musical y de modos de interacción músico-sociales.

Curalina: hierba de montaña utilizada para pringue o para sobijos en el proceso de curación de veneno de culebra.

Diada de hombres. diada es *mano* o *mi hermano* y el símbolo es de amistad filial.

Dialógico: *que concierne o con características similares, interacción verbal entre dos o más personas hacia un entendimiento mutuo.*

Desescolarización: propuesta anarquista para la abolición de la escuela y la educación formal por considerarlas instrumentales de dominación social y de formación conciencial. (Wikipedia).

Dominio religioso: se caracteriza por ser una fuerza basada en el *Teocentrismo,* una mentalidad religiosa. Todo giraba en torno al poderío de la religión y Dios: el arte, la cultura, la música, la filosofía, las ciencias, las fiestas, los nacimientos, las bodas, los ritos.

Desesperanza y esperanza: *Paulo Freire* define la esperanza como la necesidad ontológica; la desesperanza como esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica.

Educador progresista: Partiendo del pensamiento de *Paulo Freire,* el *educador progresista* es aquel que concientiza a la comunidad sobre sus problemas, y desde la educación, asumiendo una posición crítica, ayuda a su liberación, a su resurrección social, a la transformación colectiva de las realidades iníciales en las realidades futuras que espera la comunidad.

Emancipar: *liberar a alguien de un poder, una autoridad una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia.*

Encierro: comprende una gran variedad de formas y de métodos para la corrección, que van desde los trabajos forzados y el aislamiento hasta la educación; busca someter a los desviados a la normalización y a la vigilancia.

Entripada: *crecimiento anormal del estómago a falta de hacer del cuerpo en una persona picada de culebra.*

Escubilla: planta de la familia de las malváceas utilizada como planta fresca para curar ciertas enfermedades.

Etnoeducación Afrocolombiana: La etnoeducación afrocolombiana es el enaltecimiento y desarrollo de los valores históricos, culturales, etnológicos, sociales y políticos; del extraordinario aporte de los pueblos africanos y afrocolombianos en la construcción y desarrollo de la nacionalidad y de todas las esferas de nuestra sociedad colombiana.

Etnogénesis: La dinámica de esta génesis ha sido discutida por Mintz y Pnce (1976) con relación a la diáspora africana. Dinámicas análogas, como parte de una propuesta de explicación teórica sobre control cultural en la formación de grupos étnicos diferenciados, entre ellos los de cultura negra, han sido examinadas por Bonfil Batalla recientemente (1986). A esas dinámicas en las relaciones

interétnicas, este autor las ha denominado etnogénesis.

Epa: sobre esta conocida interjección, para advertir peligro o sorpresa, la RAE no precisa un origen, aunque en el Diccionario de Africanismos se lee una cuna yoruba (Nigeria y Benín).

Huellas de africanía: comprende el bagaje iconográfico traído por
los africanos -en su mayoría adultos saludables- Actualmente se explora el proceso de cómo tales iconos o representaciones simbólicas, han llegado a reflejarse en los sistemas de las culturas negras.

Identidad cultural: encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias.

Insurrección: levantamiento o sublimación de una colectividad contra la autoridad.

Interés emancipativo: La emancipación implica el desenmascaramiento de las condiciones que imposibilitan el diálogo y convierten la comunicación en una relación entre sujetos bajo condiciones de coacción y de dominio.
Invisibilización. invisibilidad, entendida ésta como una expresión de discriminación, que se manifiesta en la ausencia académica de programas oficiales de enseñanza e investigación.

Lenguaje: es el medio de expresión, acción comunicativa que renuncia a la exclusividad, a la soledad del niño que interpreta la información sobre el mundo. Se trata de un libre reconocimiento recíproco en el desarrollo del aprendizaje.

Macumba: Ceremonia religiosa de origen negro con influencia cristiana.

Manumisión: Darle libertad a un esclavo.

Maraca: el término de un reconocido instrumento musical, conforme la RAE, tiene origen guaraní. Sin embargo, Ortiz Oderigo, también le reconoce un origen traído por los esclavizados a América.

Mina: entre las varias acepciones que ofrece la RAE, en Argentina, Uruguay y Bolivia se la utiliza con la más conocida, como sinónimo de mujer. Se rastrea un origen griego, latín y francés. Empero, conforme reconstruye Ortiz Oderigo, su empleo en el lunfardo es fundamental y acota que la expresión fue utilizada por los negros minas en sus festividades para reconocer a las mujeres muy vistosas por la portación de abalorios. Si bien hay otros significados de raíz africana, el de mujer es el más recurrente.

Mucama: el africanista, discutiendo el origen del portugués brasileño referenciado en la RAE, indica que es un término africano derivado del kimbundu mukama.

Organización: es la tendencia a crear categorías, como pájaros, al observar las características que tienen en común los individuos de una categoría, como gorriones y cardenales. Según Piaget, las personas crean estructuras cognoscitivas cada vez más complejas, llamadas **esquemas,** que son modos de organizar la información sobre el mundo que gobiernan la forma en que los niños piensan y se conducen en una situación particular.

Pacífico negro latinoamericano: hace referencia a estudios que cuestionan la invisibilización histórica y exclusión de las poblaciones afrodescendientes a lo largo del Pacífico (desde Michoacán y Guerrero en México hasta la región de Arica y Parinacota en Chile), incluso en lugares donde durante generaciones fueron más numerosos que los españoles (Vinson & Restall, 2009). En la mayoría de estos países, sólo con el giro multicultural de las décadas de 1980 y 1990, estos grupos olvidados comenzaron a llamar la atención de antropólogos, sociólogos, políticos y activistas vinculados a los movimientos negros, y ahora están empezando a ser tomados en cuenta en estadísticas nacionales, estudios locales y políticas públicas.

Palenque: Refugio de esclavos negros fugitivos.

Panafricanismo, que enfatiza el retorno a las culturas autóctonas de África

Pando: cura de hierbas machacadas o molidas que se pone en el lugar de la mordedura de culebra o heridas.

Panóptico: término empleado por *Michel Foucault*, combinación de tres elementos: la vigilancia, el control y la corrección. Es la fuerza que se ejerce sobre los individuos, y se organiza a través de una red de instituciones.

Pringue: hierbas cocidas que sirven para dar golpecitos en el lugar afectado con el objeto de desinflamar.

Prácticas educativas: es el proceso mediante el cual se desarrollan actividades de enseñanza–aprendizaje dentro del aula. Su aplicación requiere de los educadores nuevas formas de ser maestros y de hacer escuela.

Punga: para Ortiz Oderigo es una dicción kimbundu cuyos significados se presentan en varios países latinoamericanos. Hoy lo se utiliza para identificar al carterista, en el caló, y ese es el sentido que da la RAE, aunque sin aclarar sus orígenes.

Racismo: Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros con los que convive.

Racismo y discriminación: son ideologías basadas en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras.

Reintegración étnica: básicamente se define como el reencuentro de individuos de proveniencia cultural idéntica o similar, después de haber sufrido violenta separación de sus grupos. Hay una reintegración pasiva que aparece manifiesta principalmente en los primeros cabildos-nación, y que ocurre en ausencia de poder de decisión de los sujetos víctimas de la esclavitud. Y hay una reintegración activa que ocurre en los palenques, que fueron bandas y grupos de guerreo movidos por decisiones conscientes y una planificación de la acción hacia fines concretos. Cabildos y palenques, son instituciones que surgen en la colonia en territorios que actualmente son parte de países como Colombia, Panamá, Cuba, Perú y Venezuela, entre otros.

Resistencia: es entendida como la acción o capacidad de aguantar, tolerar u oponerse.

Rebelión: levantamiento contra una autoridad o gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro.

Soasar: asar algo hasta que está ligeramente adorado o tostado.

Sobijo: frote en partes del cuerpo con hierbas molidas o machacadas o con otras sustancias en aras de aliviar.

Suelda: planta o hierva que sirve para desinflamar

Tabardillo: enfermedad producida por recibir demasiado sol o por ingerir aguas con residuos de materia fecal.

Talante: síntoma adverso que manifiesta un picado o mordido de culebra.

Teoría sociocultural: la **teoría sociocultural** de *Vygotsky,* como la teoría de *Piaget,* destaca la participación de los niños con su entorno; *Vygotsky* veía el crecimiento cognoscitivo como un proceso colaborativo.

Toma: bebida que se prepara con hierbas

Trama: creencias alrededor de situaciones generadas por personas malévolas para dificultar el proceso de curación de una persona mordida o picada de culebra.

Ubicuidad: capacidad humana de aprender en cualquier momento y lugar.

Vaho: vapor con ciertas hierbas que se recibe en la parte afectada

Verrugosa: culebra venenosa de la familia Viperidae, es la segunda víbora más larga del mundo.

Bibliografía

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2009). Políticas culturales en África / Máté Kovács. Madrid. Sin. P. 364

Agier, Michel (1999) Etnología y compromiso, en J. Camacho E. Restrepo (eds.) De montes. ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia, Fundación Natura/Ecofondo/lcan, Bogotá, pp. 335-349

Albán, A. (s.f.). Educación e interculturalidad en sociedades complejas. Tensiones y alternativas. Obtenido de file:///C:/Users/P1/Downloads/84731904.SOC%20COMPLEJAS.pdf

Alvarado Borgoño, Miguel. (1994). Aculturaciones. Valparaiso. Ed. Univesidad de Valparaiso, Chile.

Artículo. Centro Pastoral Afroecuatoriano. (2016) Música y tradición oral en África. P. 14

Artículo. Barbero, Ignacio G. (2013). Filosofía africana. Léopold Sédar Senghor y la negritud. P. 3

Artículo. Bugos Bartolomé. Sin. Filosofía africana. P.11

Artículo. Iniesta, Ferran. Humanismo y tradiciones africanas: el improbable reencuentro. P. 7

Artículo. Kaumba Lufunda. (2002) ¿Existe una filosofía africana? Revista Análisis. Traducción del francés por Pere Pratdesaba. Pp. 57-76

Artículo. Madeleine Andebeng L. Alingué. (2004) Resistencia y movimientos africanos trasatlánticos. Universidad Externado de Colombia. Revista Oasis N° 10. Pp. 211-223

Artículo. Ministerio de Cultura. (2010). Afrocolombianos, población con huella de africanía. Bogotá. 13

Artículo. Moscoso, Lioni. (2012) Herencia cultural africana. Revista Imágenes Latinas. P. 8

Artículo. Nkogo Ondó, Eugenio. El concepto del tiempo entre occidente y África. P. 29 / La trascendencia del genio Ishango. P. 17

Artículo. Nkrumah, Kwame. (1970) África debe unirse. Origen del panafricanismo. Addis Abeba, Etiopía. Pp. 13

Artículo. Sierra Díaz, Diana Carolina. (2016) EL muntú: la diáspora del pensamiento filosófico africano en Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella. UPTC. P.23

Artículo. Wikipedia. Las culturas africanas antes de la entrada del tercer milenio. P.4

Bauman, Z. (2000). Modernidad liquida. Argentina: fondo de cultura económica.

Bastide: (1969). p.160. Citado por: ATENCIO. B. Jaime. CASTELLANOS, Isabel. Fiestas de Negros en el Norte del Cauca: Las Adoraciones del Niño Dios, Universidad del Valle, Cali, 1982

Biohó, Esperanza. (2015). Encuentros de Africanía. Cali. Fundación Cultural Colombia Negra.

Bou Luis César. (2010) África y la historia. Buenos Aires. P.88

Bravo Lucía (s.f). El pensamiento crítico latinoamericano. La opción decolonial. Disponible en: https://www.teseopress.com/americalatinaencrucijada/chapter/capitulo-i-el-pensamiento-critico-latinoamericano-la-opcion-decolonial/

Caicedo O, J. A. (2008). Historia oral como opción política y memoria política como posibilidad histórica para la visibilización étnica por otra escuela. Revista de educación y pedagogía, XX, (52), 27-42.

Caicedo O, JA y Castillo G, E .(2008). Indígenas y afrodescendientes en la universidad colombiana: nuevos sujetos, viejas estructuras. Pdf. pg9

Camacho. Juana (1999) "'Todos tenemos derecho a su parte'-derechos de herencia, acceso y control de bienes en comunidades negras de la costa Pacífica chocoana", en J. Camacho y E. Restrepo (eds.) De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia. Fundación Natura/Ecofondo/lcan, Bogotá, pp. 107-13O.

Cassany Daniel. (1987). Describir el escribir. (1993). La cocina de la escritura. Título de la edición catalana: La cuna de la escritura Editorial Empúries Barcelona, Versión castellana. (2004). Explorando las necesidades actuales de comprensión

Capela, José; Medeiros, José; (1987) O tráfico de escravos de Moçambique para as ilhas do Indico, 1720-1902; Núcleo Editorial da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 1987./ (1988) O tráfico da escravatura nas costas de Moçambique, em 1902, en Arquivo, Boletin Semestral del Archivo Histórico de Mozambique, Número 3, abril de 1988, pág. 5-11. / Apontamento sobre os negreiros da Ilha de Moçambique, en Arquivo, Número 4, octubre de 1988, pág. 83-90.

Cato, K. (2002) Nigger: lenguaje, historia y discurso del día moderno cato kevin. New york: consulado.

Cobo, C/Moravec, J. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Pdf

Darcy Ribeiro, (1988) Las Américas y la civilización. Proceso de formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988, p. 65

De Sousa Santos. B. (2011). Epistemología del Sur Utopía y praxis latinoamericana. Pdf / (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder.

Díaz Montiel, Zulay C. (2017). Raúl Fornet-Betancourt: Intersubjetividad, Diálogo y Ética Intercultural Una interpretación desde la filosofía latinoamericana. Caracas. Universidad de Zulia. Caixa: pp. 98

Dussel, Enrique. 1980. La pedagogía Latinoamericana. Nueva América.pdf

Duch L-Chillon A. (2012). La crisis de la postmodernidad.pdf

Escobar, A., Álvarez, S., & Ganino, E. (2001). Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos. En A. Escobar, S. Álvarez, E. Gagnino, & (Eds.), Política cultural y cultura política. Madrid: Taurus e ICAHN.

Fals Borda, O. (2015). Investigación acción participativa. https://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU&t=57s (2009). Una sociología sentipensante para América Latina. Colombia: Siglo del hombre editores. /(2009). Una sociología sentipensante para América Latina. Colombia: Siglo del hombre editores. / (1994). El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis. Bogotá: TM Editores.

Fornet-Betnacourt, Raúl (2007). Sobre el concepto de interculturalidad. México. Consorcio Intercultural: pp. 85 / (2004) Filosofar en nuestro tiempo en clave intercultural. Aachen Alemania: pp.142 / (2007) La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana. Aachen Alemania. P, 18 / (2013) Algunos aportes a la filosofía intercultural desde América Latina. México. UNAM: p, 12 / (2005). La interculturalidad a prueba. pdf. pág. 70

Foucault, Michel. (2002) El orden del discurso. Buenos Aires. Trillas, p. 78

Freire, P. (1968). Pedagogía del oprimido. Brasil: siglo veintiuno editores. / (2009). Pedagogía de la esperanza. Brasil: Siglo veintiuno editores. /. (2004) Pedagogia da Autonomía: São Paulo, Paz e terá S.A./ . 1969. La Educación como Práctica de la Libertad. Tierra Nueva. Montevideo.pdf. / (1983). Pedagogía del oprimido. Brasil: siglo veintiuno editores. / (2009). Pedagogía de la esperanza. Brasil: Siglo veintiuno editores. / (2018). La pedagogía como praxis. Recuperado: http://www2.uned.es/catedraunesco-educam/uned/metodologicos/propmetod1.pdf. / (1990). Refl exión crítica sobre las virtudes del educador. Buenos Aires: Búsqueda de Ayllu. / (1996). Política y Educación. México D.F.: Siglo XXI.

Freire, Paulo García, Canclíni. (1990) Culturas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.

Fuenzalida, R. P. (2014). Re-etnización y descolonización: resistencias epistémicas en el curriculum intercultural en la Región de Los Lagos-Chile. POLIS(38), 1-17. Obtenido de file:///C:/Users/P1/Downloads/polis-10059-38-re-etnizacion-y-descolonizacion resistencias-epistemicas-en-el-curriculum-intercultural-en-la-region-de-los-lagos chile.pdf

Giroux, Henry (2014). Teoría y resistencia en educación. México. Siglo XXI

Giroux, Henry A. (1988). Teachers as Intelectuals. Towards a Critical Pedagogy of Learning. Massachusetts: Bergin & Garvey. Versión española: Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós. 1992 Kanpol, Barry (1994). Critical Pedagogy. An Introduction. Londres: Bergin y Garvey
Klooster David (2001). What is Critical Thinking?, Thinking Classroom. A Journal of Reading, Writing and Critical Reflection, 4, 36-40, primavera.

Goffman, E. Enigma. (2006) La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Gómez Castro, Santiago. (2007) El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá. Universidad Central. P. 306

Grosso, J. L. (2012). Del socioanálisis a la semiopraxis de la gestión social del
conocimiento. Contranarrativas en la telaraña global. Popayán: Universidad del Cauca.

Grueso, L. (2002) Diferencia, nación y modernidades alternativas. Articulo revista Gaceta.2002

Gutiérrez Azopardo, Ildefonso (2011) Atlas de los Afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Editorial Iepala (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África).
Lechini, Gladys. (2008). Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro. Buenos Aires. CLACSO. P. 430

Jara, O. (2009). Paulo Freire, filósofo de la transformación de la historia. Obtenido de http://www.ceaal.org.

Kaplún, M. (2002) Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular). La Habana: Editorial Caminos.

Lastra Antonio- Mignolo Walter. Concepción de América Latina. Walter Mignolo La idea de América Latina. Un intercambio de opiniones. Tabula Rasa. Bogotá 2008. AARDC

Ley 70 de 1993 - MinAgricultura https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993.pd

Lipovetsky, Gilles. (1983). La era del vacío. El imperio de lo efímero. pdf. pág. 12)

Lyotard, J.F.(2000). La condición postmoderna. Cátedra teorema. Pag. 34-36

Macado Caicedo, M.L. (2011). La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia – Universidad de Amsterdam Holanda. Colección CES. P. 432

MarshalL, B. (1995) Socialización étnica de los niños afroamericanos: implicaciones para la crianza de los hijos, el desarrollo de la identidad y el rendimiento académico. Journal of Youth and Adolescence.

Mateos, Oscar. Jiménez, Mercedes. Sanz, Pedro (2012) África, última frontera. Madrid. Ed Fuhem Ecosocial. P.48

Mejía, M. R. (2011). Educaciones y pedagogías críticas desde el sur. Bogotá: Magisterio.

Mignolo, W. (2000). Historias locales, historias globales. Argentina: Akal. /. (2002) El lado más oscuro del renacimiento: alfabetización, territorialidad y colonización: Popayán: Lemoine Editores. 1996. / Geopolitica del conociiento y diferencia colonial: Traducción del articulo Geopolitics of knowledge and colonial difference (The South Atlantic Quarterly 2002.

Ministerio de Educación Nacional MEN. (1995). Decreto 804 de 1995. Etnoeducación. Bogotá. Pdf / (1998) Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, p. 27 / de Lectura y Escritura. (2011). Educación inicial, preescolar, básica y media.

Molongwa Bayibayi, Jesús (2017) Epistemología africana y concepciones teóricas. Barcelona. Universidad de Barcelona. P. 639

Montenegro De la Hoz. Nellys. (2013) Zapata, M. (1983).Chango el gran putas. Formas de resistencia e identidad esclavizada en los estudios poscoloniales. pdf La Oveja Negra

Montes, G. (2007). La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura, Plan Nacional de Lectura, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, p. 4, Buenos Aires.

Oakhill, J. V., y Cain, K. (2004). The development of comprehension skills. En T. Nunes y P. Bryant (Eds.), Handbook of children's literacy. Great Britain: Kluwer Academic Plublishers. Citado por Gonzales, 2005.

Ortiz Oderigo, Nestor (2007). Diccionario de Africanismos en el castellano del Río de la Plata, Eduntref

Oslender Ulrich (2003). "Discursos de la resistencia. Tradición oral y cultura política en comunidades negras de la costa pacífica colombiana". Departamento de geografía, Universidad de Glasgow, escocia. Revista Colombiana de Antropología. Volumen 39, enero-diciembre 2003, pp. 203-235

Palva, A. (2004). La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo de
pensamiento. Ponencia presentada en el III simposio "el formador de formadores en
los albores del Siglo XXI". Valencia.

Polanco, J R. (2016). Educando seres humanos para sociedades exitosas.pdf

Quijano, A. (1988). Modernidad, identidad y utopía en América Latina. Perú: sociedad y política ediciones.

Restrepo, E., & Rojas, A. (2010). Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y
cuestionamientos. Popayán: Colección Políticas de la Alteridad.

Restrepo. Eduardo (1 999) Afrogénesis y huellas de africanía: anotaciones para la discusión, 16 págs. [manuscrito].

Rocher , G. (1990) Introducción a la Sociología general. Barcelona, España: Herder.1990.

Rojas, A. A., & Castillo, E. (Agosto de 2007). Multiculturalismo y políticas educativas en Colombia ¿Interculturalizar la Educación? Revista Educación y Pedagogía, XIX(48), 11-24.

Rosenman N, M. (2008) Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología Latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO.

Scott, L. D. (2003) La relación de la identidad y la socialización racial para hacer frente a la discriminación entre los adolescentes. Journal of Black Studies.

Sampieri, R; Collado, C; & Baptista, P. (1991). Metodología de la investigación. Guatemala: Mc Graw Hill Education.

Savater, Fernando (1997) El valor de educar. Barcelona. Liberduplex.p.108 / (2008) La aventura de pensar. Madrid. Corvis. P. 378

Sousa, B. (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Monte Video: Ediciones Trilce.

Stevenson, H., Davis, G. (2001) Stickin' to, watchin' over, and gettin' with: An African American parent's guide to discipline. San Francisco: Josey Bass.

UNESCO. (2002). Declaración Universal, sobre la Diversidad Cultural.
Vanegas, Gildardo (1998) Cali tras el rostro oculto de las violencias, Cisalva/Universidad del Valle. Cali.

Vigostky. Lev. (1995) Desarrollo de la Teoría del Aprendizaje Sociacultural o Social-histórico. Moscú: 1928

Wade, Peter. (1993) Gente Negra. Nación Mestiza, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín

Wallerstein, I. (1998). Utopística o las opciones históricas del siglo XXI. Nueva Zelanda: Canadian journal of sociology.

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales, practicas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Brasil: Catherine Walsh. /(2005) Pensamiento crítico y de colonial. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. / (2006) Interculturalidad y de colonial: diferencia y nación de otro modo. Quito: Academia de la latinidad.2006

Yúdice, G. (1999) Redes de Gestión social y cultural en tiempos de globalización. En: Cultura y globalización. Universidad Nacional. Bogotá.

Zapata, Manuel. (1983).Chango el gran putas. Bogotá: La Oveja Negra. Pdf

Zapata, M. J. F. (2010). Oralidad y escritura en la trova Antioqueña. Lingüística y literatura, (57), p. 131–145. / Zapata Olivella, Manuel. (2010) Changó el gran putas. Bogotá. Ed Ministerio de Cultura Banco de la República: p.143 / (2004) Psicología del Colonizado, en Encuentros de Africanía

Zuleta, Estanislao. (2010). Educación y democracia: un campo de combate. Pdf